

اَذَقْنَا لَاسْمَاعِيْلَ الْغَيْ اَمَّا الْمَوْلِدُ وَالْفَتِيَّا

ميلاد و قیام

تکمیل

میں الشیخ بن علامہ مولانا تقی عسکری
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ترجمہ و تفسیر

مولانا محمد اسلم رضا

الحمد لله

السلامۃ والرحمۃ

بکمال الیقین
مکتبہ

إذاعة الأثام لمانعي عمل المولد والقيام

میلاد و قیام

تصنيف

رئيس المتكلمين علامہ مولانا تقی علی خان

علیہ رحمۃ الرحمن

مع

رشاقة الكلام في حواشي إذاعة الأثام

تصنيف

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان

علیہ رحمۃ الرحمن

ترتیب و پیشکش

مولانا محمد اسلم رضا

دارالافتاء
الافتاء الاسلامیہ

دارالافتاء الاسلامیہ

جامع مسجد الماس، عزیز آباد، کراچی

دارالافتاء
الافتاء الاسلامیہ

جامع مسجد بہار شریعت، بہادر آباد، کراچی

فہرست

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر
۱	مقدمہ از ناشر	۱۱
۲	تعارف مصنف	۲۸
۳	مقدمہ تحقیق معنی بدعت میں	۳۷
۴	بدعت کے دو معنی ہیں	۳۷
۵	معنی بدعت مخترع وہابیہ بے اصل ہیں	۴۵
۶	مقدمہ ”غایۃ الکلام“ بشیر قنوجی	۴۷
۷	حدیث مستندہ قنوجی پر بحث	۴۹
۸	آثار مستندہ قنوجی پر بحث	۶۵
۹	صریح بددیانتی قنوجی پر بحث	۷۰
۱۰	روایات فقہیہ مستندہ قنوجی پر بحث	۷۳
۱۱	فقہائے کرام صد ہا امور کو صراحۃً نو پیدا بتا کر جائز و مستحب فرماتے ہیں	۷۴
۱۲	عدم نقل یا مجتزئ ترک کوئی حجت نہیں	۸۳
۱۳	فائدہ جلیلہ	۸۴

۸۴	۱۴	وہابیہ کہ مجر و ترک کی بناء پر فعل سے بچتے ہیں، خود اپنے طور پر بدعت میں پڑتے ہیں
۸۷	۱۵	تفسیر و تفہیم بدعت کی بحث میں متکلمین وہابیہ کی باقی جہالتیں
۹۲	۱۶	بابِ اوّل
۹۲	۱۷	بابِ اوّل اثباتِ مجلسِ ملائک انس میں
۹۳	۱۸	پہلی دلیل
۱۰۱	۱۹	دوسری دلیل
۱۲۰	۲۰	جوازِ پنج آیت
۱۲۲	۲۱	تیسری دلیل
۱۲۷	۲۲	چوتھی دلیل
۱۲۷	۲۳	وجہِ اوّل
۱۲۷	۲۴	سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر شریف بعینہ ذکرِ خدا ہے
۱۳۰	۲۵	وجہِ دوم
۱۳۷	۲۶	وجہِ سوم
۱۳۸	۲۷	وجہِ چہارم
۱۳۹	۲۸	وجہِ پنجم
۱۳۹	۲۹	وجہِ ششم
۱۴۱	۳۰	وجہِ ہفتم
۱۴۲	۳۱	وجہِ ہشتم

۱۴۳	۳۲	اضافہ دلائل (حاشیہ میں)
۱۴۳	۳۳	وجہ نہم (حاشیہ میں)
۱۴۳	۳۴	وجہ دہم (حاشیہ میں)
۱۴۴	۳۵	وجہ یازدہم (حاشیہ میں)
۱۴۴	۳۶	وجہ دوازدہم (حاشیہ میں)
۱۴۵	۳۷	وجہ سیزدہم (حاشیہ میں)
۱۴۵	۳۸	وجہ چہار دہم (حاشیہ میں)
۱۴۵	۳۹	وجہ پانزدہم (حاشیہ میں)
۱۴۶	۴۰	وجہ شانزدہم (حاشیہ میں)
۱۴۶	۴۱	وجہ ہفتم (حاشیہ میں)
۱۴۷	۴۲	وجہ ہیجدهم (حاشیہ میں)
۱۴۸	۴۳	وجہ نوزدہم (حاشیہ میں)
۱۴۸	۴۴	وجہ بستم (حاشیہ میں)
۱۵۸	۴۵	ثبوت تداوی
۱۵۸	۴۶	اولاً
۱۵۸	۴۷	ثانیاً
۱۵۸	۴۸	ثالثاً
۱۵۸	۴۹	رابعاً
۱۵۹	۵۰	خامساً

۱۶۰	۵۱	سادساً (حاشیہ میں)
۱۶۰	۵۲	سابعاً (حاشیہ میں)
۱۶۱	۵۳	ثامناً (حاشیہ میں)
۱۶۱	۵۴	تاسعاً (حاشیہ میں)
۱۶۲	۵۵	عاثراً (حاشیہ میں)
۱۶۴	۵۶	پانچویں دلیل
۱۶۷	۵۷	چھٹی دلیل
۱۶۸	۵۸	اصلِ کلی دافعِ جہالاتِ وہابیت
۱۷۴	۵۹	ساتویں دلیل
۱۷۶	۶۰	آٹھویں دلیل
۱۷۷	۶۱	نویں دلیل
۱۷۸	۶۲	دسویں دلیل
۱۹۲	۶۳	تیس سے زائد رسائل شریفہ کا ذکر جو ائمہ و علماء نے میلاد شریف میں تصنیف فرمائے
۱۹۲	۶۴	وہابیہ کی افتر پردازی و ستم کار سازی
۲۰۴	۶۵	گیارہویں دلیل
۲۰۹	۶۶	بارہویں دلیل
۲۱۴	۶۷	تیرہویں دلیل
۲۱۶	۶۸	چودھویں دلیل

۲۱۹	۶۹	پندرہویں دلیل
۲۲۰	۷۰	سولہویں دلیل
۲۲۵	۷۱	سترہویں دلیل
۲۲۷	۷۲	اٹھارہویں دلیل
۲۳۰	۷۳	انیسویں دلیل
۲۳۰	۷۴	بیسویں دلیل
۲۳۵	۷۵	اکیسویں دلیل
۲۳۷	۷۶	بابِ ثانی
۲۳۷	۷۷	پہلا مغالطہ
۲۴۲	۷۸	دوسرا مغالطہ
۲۴۲	۷۹	تیسرا مغالطہ
۲۴۳	۸۰	چوتھا مغالطہ
۲۴۳	۸۱	پانچواں مغالطہ
۲۴۴	۸۲	چھٹا مغالطہ
۲۴۴	۸۳	ساتواں مغالطہ
۲۴۵	۸۴	اولاً
۲۴۶	۸۵	ثانیاً
۲۴۶	۸۶	ثالثاً
۲۴۶	۸۷	رابعاً

۲۴۶	۸۸	خامساً
۲۴۷	۸۹	سادساً
۲۵۰	۹۰	آٹھواں مغالطہ
۲۵۰	۹۱	اولاً
۲۵۰	۹۲	ثانیاً
۲۵۱	۹۳	ثالثاً
۲۵۱	۹۴	رابعاً
۲۵۶	۹۵	خامساً
۲۵۲	۹۶	اولاً (حاشیہ میں)
۲۵۲	۹۷	ثانیاً (حاشیہ میں)
۲۵۳	۹۸	ثالثاً (حاشیہ میں)
۲۵۳	۹۹	رابعاً (حاشیہ میں)
۲۵۳	۱۰۰	خامساً (حاشیہ میں)
۲۵۴	۱۰۱	سادساً (حاشیہ میں)
۲۵۹	۱۰۲	مسئلہ اولی (حاشیہ میں)
۲۵۹	۱۰۳	مسئلہ ثانیہ (حاشیہ میں)
۲۶۰	۱۰۴	مسئلہ ثالثہ (حاشیہ میں)
۲۶۱	۱۰۵	مسئلہ رابعہ (حاشیہ میں)
۲۶۱	۱۰۶	مسئلہ خامسہ (حاشیہ میں)

۲۶۱	۱۰۷ مسئلہ سادسہ (حاشیہ میں)
۲۶۲	۱۰۸ مسئلہ سابعہ (حاشیہ میں)
۲۶۴	۱۰۹ مسئلہ ثامنہ (حاشیہ میں)
۲۶۵	۱۱۰ مسئلہ تاسعہ (حاشیہ میں)
۲۶۶	۱۱۱ مسئلہ عاشرہ (حاشیہ میں)
۲۶۸	۱۱۲ فائدہ (حاشیہ میں)
۲۶۹	۱۱۳ نواں مغالطہ
۲۷۰	۱۱۴ ظلمِ قنوجی (حاشیہ میں)
۲۷۰	۱۱۵ ظلمِ دوم (حاشیہ میں)
۲۷۱	۱۱۶ ظلمِ سوم (حاشیہ میں)
۲۷۵	۱۱۷ ردِ اول (حاشیہ میں)
۲۷۵	۱۱۸ ردِ دوم (حاشیہ میں)
۲۷۵	۱۱۹ ردِ سوم (حاشیہ میں)
۲۷۵	۱۲۰ ردِ چہارم (حاشیہ میں) (اس کی تقریر دو وجہوں پر ہے)
۲۷۶	۱۲۱ وجہِ گھٹی (حاشیہ میں)
۲۷۹	۱۲۲ شہادتِ جزئیات (حاشیہ میں) (یہی وجہ ثانی ہے)
۲۷۹	۱۲۳ مسئلہ اولیٰ و ثانیہ (حاشیہ میں)
۲۷۹	۱۲۴ مسئلہ ثالثہ (حاشیہ میں)
۲۸۱	۱۲۵ مسئلہ رابعہ (حاشیہ میں)

۲۸۱	۱۲۶	مسئلہ خامسہ (حاشیہ میں)
۲۸۲	۱۲۷	مسئلہ سادسہ (حاشیہ میں)
۲۸۳	۱۲۸	مسئلہ سابعہ و ثامنہ (حاشیہ میں)
۲۸۴	۱۲۹	مسئلہ تاسعہ (حاشیہ میں)
۲۸۵	۱۳۰	مسئلہ عاشرہ (حاشیہ میں)
۲۸۵	۱۳۱	رد پنجم (حاشیہ میں)
۲۸۶	۱۳۲	رد ششم (حاشیہ میں)
۲۸۸	۱۳۳	رد ہفتم (حاشیہ میں)
۲۸۸	۱۳۴	رد ہشتم (حاشیہ میں)
۲۹۳	۱۳۵	رد نهم (حاشیہ میں)
۲۹۵	۱۳۶	رد دہم (حاشیہ میں)
۲۹۷	۱۳۷	دسواں مغالطہ
۳۰۵	۱۳۸	گیارہواں مغالطہ
۳۰۷	۱۳۹	فہرست آیات قرآنیہ
۳۱۵	۱۴۰	فہرست احادیث
۳۲۳	۱۴۱	ماخذ و مراجع

مقدمہ از ناشر

رییس المحکمین حضرت علامہ نقی علی خاں صاحب کی حیات و شخصیت

انیسویں (۱) صدی کا ابتدائی دور ہندوستان اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے انتہائی پر آشوب دور تھا، مسلمانوں میں نئی نئی تحریکیں جنم لے رہی تھیں، جو مسلمانوں کو کافر و مشرک اور بدعتی بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ مسلمان زبردست کشمکش کا شکار تھے، ایک طرف پوری ملت اسلامیہ مذہبی خانہ جنگی کا شکار تھی، کفر و مشرک و بدعت کے شور و غوغا سے پورا مذہبی ماحول گرد آلود تھا، دوسری جانب انگریز مسلمانوں کے اتحاد کو پارہ پارہ کر کے اپنے اقتدار کے مواقع بڑھا رہا تھا۔ یہ ماحول مسلمانوں کے لیے انتہائی کس مپرسی کا تھا، مسلمانوں کے نامور علماء اور دانشوروں میں سے بیشتر جہاد آزادی میں کام آگئے تھے، اور جو باقی تھے وہ اس مذہبی اور سیاسی بحران سے ملت اسلامیہ کو بچانے میں مصروف ہو گئے۔

اس مسلم مخالف طوفان کو روکنے کے لیے ایک شخصیت کی ضرورت تھی جسے علوم نقلیہ و عقلیہ دونوں میں پوری دست گاہ حاصل ہو، اور تمام علوم و فنون میں ممتاز مقام رکھتا ہو، جو ایک جانب توحید کی شمع روشن کرے، تو دوسری جانب فخر کون و مکاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و وارثی کا پرچم لہرائے، اور نئی نئی مسلم کش تحریکوں کا منہ توڑ

(۱) رییس المحکمین کے یہ حالات ڈاکٹر محمد حسن صاحب کی تالیف بعنوان: ”مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ حیات اور علمی و ادبی کارنامے“ (مطبوعہ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی ۱۴۲۶ھ) سے اختصاراً ماخوذ ہیں۔

جواب دے سکے۔

انیسویں صدی کی تیسری دہائی کے آخری سال میں ایک ایسی ہی گراں مایہ اور عبقری شخصیت نے اس دنیائے آب و گل میں قدم رکھا جسے عالم اسلام رئیس المصلحین مولانا مفتی نقی علی خاں کے نام سے جانتا ہے۔

امام العلماء مولانا مفتی رضا علی خاں صاحب کے فرزند مولانا نقی علی خاں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت سلخ جمادی الآخر یا غرہ رجب ۱۲۴۶ھ مطابق ۱۸۳۰ء کو بریلی کے محلہ ذخیرہ میں ہوئی۔ آپ نے جملہ علوم و فنون کی تعلیم اپنے والد ماجد امام العلماء مولانا رضا علی خاں سے حاصل کی، آپ ایام طفولت سے ہی پرہیزگار اور متقی تھے؛ کیوں کہ آپ امام العلماء مولانا رضا علی خاں رحمۃ اللہ علیہ کے زیر تربیت رہے، جو نامور عالم اور عارف باللہ بزرگ تھے، جن کی پرہیزگاری کا جوہر مولانا نقی علی خاں کو ورثہ میں ملا تھا، اور پھر بفضل الہی میان طبع بھی نیکی کی طرف تھا، مولانا نقی علی خاں علم و عمل کے بحر ذخار تھے، آپ کی ذات مرجع خلائق و علما تھی، آپ کی آراء و اقوال کو علمائے عصر ترجیح دیتے تھے، کثیر علوم میں تصنیفات مطبوعہ و غیر مطبوعہ آپ کے علم و فضل کی شاہد ہیں۔

مولانا نقی علی خاں رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ انتہائی وسیع تھا، آپ کے تبحر علمی کا اعتراف آپ کے ہم عصر علما نے بھی کیا، آپ عالم اسلام کی ان مقدس ترین شخصیتوں میں سے ہیں جنہوں نے تاحیات علم و عرفان کے دریا بہائے۔ آپ نے زبان و قلم کے ذریعہ اشاعت دین اور ناموس رسالت کے لیے جہاد پیہم کیا۔ آپ کے علم و فضل کی شہادت کے لیے آپ کی تصانیف شاہد عادل ہیں۔ عوام و خواص کی رشد و ہدایت کے

لیے آپ کے چند جملے لمبی لمبی تقریروں اور کئی کئی صفحات پر بھاری ہوتے تھے۔

ایک بار امام احمد رضا فاضل بریلوی نے نہایت پیچیدہ مسئلہ کا حکم بڑی کوشش و جانفشانی سے لکھا، اور اس کی تائید مع تنقیح آٹھ اوراق میں جمع کیں۔ جب امام احمد رضا خان نے اپنا لکھا ہوا فتویٰ مولانا نقی علی خاں رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا تو مولانا نے کوئی ایسا جملہ بتایا جس سے یہ سب ورق رد ہو گئے، اس طرح کے جملوں کا اثر خود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں:

”وہی جملے اب تک دل میں پڑے ہوئے ہیں، اور قلب میں اب تک ان کا اثر باقی ہے“ (۱)۔

مولانا نقی علی خاں کے علم و فضل، ان کے تجربہ علمی اور جامعیت کا اندازہ امام احمد رضا کی اس ہدایت سے لگایا جاسکتا ہے جو آپ نے اپنے شاگرد مولانا احمد اشرف کچھوچھوی کو کی تھی، امام احمد رضا بیان فرماتے ہیں:

”ردِ وہابیہ اور افتاء، یہ دونوں ایسے فن ہیں کہ طب کی طرح یہ بھی صرف پڑھنے سے نہیں آتے، ان میں بھی طبیب حاذق کے مطب میں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ میں بھی ایک طبیب حاذق (مولانا نقی علی خاں) کے مطب میں سات برس بیٹھا ہوں“ (۲)۔

اس طرح مولانا نقی علی خاں رحمۃ اللہ علیہ علم و عرفان کا مخزن، اور رشد و ہدایت کا

(۱) ”ملفوظات اعلیٰ حضرت بریلوی“، حصہ اول، ص ۱۰۶۔

(۲) ”ملفوظات“، حصہ اول، ص ۱۰۶۔

شاہکار نظر آتے ہیں، قلمی طور پر آپ نے دین مبین کے لیے جو کارنامے انجام دیئے وہ رہتی دنیا تک آپ کے علم و فضل کی شہادت دیتے رہیں گے۔

اولاد

حضرت علامہ نقی علی صاحب رحمہ اللہ کی اولاد میں تین صاحبزادے اور تین صاحبزادیاں ہیں، صاحبزادگان کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان

استاذِ زمن حضرت مولانا حسن رضا خان

حضرت مولانا محمد رضا خان

حضرت مولانا نقی علی صاحب کے تلامذہ

حضرت مولانا نقی علی صاحب کے مندرجہ ذیل تلامذہ معروف زمانہ ہوئے:

(۱) اعلیٰ حضرت امام احمد رضا (۲) استاذِ زمن مولانا حسن رضا

(۳) مولانا برکات احمد (۴) مولانا ہدایت رسول لکھنوی

(۵) مفتی حافظ بخش آنولوی (۶) مولانا حشمت اللہ خاں

(۷) مولانا سید امیر احمد بریلوی (۸) مولانا حکیم عبدالصمد

بیعت و خلافت

حضرت مولانا نقی علی صاحب اپنے صاحبزادے امام احمد رضا فاضل بریلوی اور مولانا عبدالقادر بدایونی صاحب کے ہمراہ جمادی الآخر ۱۲۹۴ھ کو خانقاہ برکاتیہ ماترہ شریف حاضر ہوئے، اور سیدنا شاہ آل رسول قادری برکاتی ماترہ وی رحمہ اللہ تعالیٰ سے شرف بیعت حاصل کیا۔ امام احمد رضا خاں بھی سیدنا شاہ آل رسول

کے دستِ حق پرست پر بیعت ہوئے، اسی مجلس میں شاہ صاحب نے دونوں افراد کو خلافت و جملہ اجازات سے سرفراز فرمایا۔

اجازت و سند حدیث

حضرت مولانا نقی علی صاحب کو سند حدیث مندرجہ ذیل تین سلسلوں سے حاصل تھی:

(۱) سیدنا شاہ آل رسول مازہروی سے، اور وہ اپنے جلیل القدر مشائخ سے بیان کرتے ہیں، جن میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بھی ہیں، اور وہ اپنے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے کثیر العلم اور قوی الفہم محدث ہیں۔

(۲) اپنے والد امام العلماء مولانا محمد رضا علی خاں صاحب سے، اور وہ مولانا خلیل الرحمن محمود آبادی سے، اور وہ فاضل محمد سندیلوی سے، اور وہ ابوالعیاش محمد عبدالعلی سے۔

(۳) سید احمد زینی دحلان مکی سے، اور وہ شیخ عثمان دمیاطی سے۔

معمولات دینی و دنیاوی

کتب بنی:

حضرت علامہ نقی علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو کتب بنی کا بہت شوق تھا، آپ کا بیشتر وقت دینی کتابوں کے مطالعہ میں گزرتا تھا، آپ کے مطالعہ کا طریقہ یہ تھا کہ جس کتاب کو پڑھتے، اول تا آخر پڑھتے، درمیان میں نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ کے وسعتِ مطالعہ کا اندازہ آپ کی تصنیفات سے لگایا جاسکتا ہے، مثلاً آپ نے ”الکلام الأوضح فی تفسیر سورہ ألم نشرح“ میں ستاسی سے زیادہ کتابوں کے حوالے

دیئے ہیں، جس سے علمی و دینی بصیرت کا اندازہ ہوتا ہے۔

فتویٰ نویسی:

تیرہویں صدی ہجری میں حضرت علامہ نقی علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد ماجد امام العلماء حضرت مولانا رضا علی خاں صاحب نے ۱۲۴۶ھ مطابق ۱۸۳۱ء میں سرزمین بریلی پر مسندِ افتا کی بنیاد رکھی، اور چونتیس سال تک فتویٰ نویسی کا کام بحسن و خوبی انجام دیا۔ امام العلماء نے اپنے فرزند سعید حضرت علامہ نقی علی صاحب کو خصوصی تعلیم دے کر مسندِ افتا پر فائز کیا، مولانا نقی علی خاں نے مسندِ افتا پر رونق افزا ہونے کے بعد سے ۱۲۹۷ھ تک نہ صرف فتویٰ نویسی کا گراں قدر فریضہ انجام دیا، بلکہ معاصر علماء و فقہاء سے اپنی علمی بصیرت کا لوہا منوالیا۔

حضرت رئیس المتکلمین نے طویل عرصہ تک ملک و بیرون ملک سے آنے والے سوالات کے جوابات انتہائی فقیہانہ بصیرت کے ساتھ فی سبیل اللہ تحریر کیے، مولانا کے فتاویٰ کا مجموعہ تیار نہ ہو سکا، اس لیے ان کی فتویٰ نویسی پر سیر حاصل گفتگو نہیں کی جاسکتی، لیکن مختلف علوم و فنون پر آپ کی مطبوعہ و غیر مطبوعہ تصانیف آپ کے علم و فضل کی شاہد ہیں۔ آپ کے اقوال و آرا کو علمائے عصر سند تسلیم کرتے تھے، اور اپنے فتوؤں پر مولانا نقی علی خاں رحمۃ اللہ علیہ کی تصدیق لازمی و ضروری سمجھتے تھے، آپ کے پاس عام طور پر فتاویٰ تصدیقات کے لیے آتے تھے، آپ انتہائی احتیاط سے کام لیتے، اگر جوابات صحیح ہوتے، دستخط کر کے مہر ثبت کر دیتے، اور اگر جواب غلط ہوتے تو علیحدہ کاغذ پر جواب لکھ دیتے، کسی کی تحریر سے تعرض نہیں کرتے تھے۔ اس بارے میں مفتی حافظ بخش آنولوی لکھتے ہیں:

”مولوی صاحب ممدوح (مولانا نقی علی خاں) کو کسی کی تکفیر مشتہر کرنے سے کیا غرض تھی نہ آپ کی یہ عادت، مسائل جو مہر کے واسطے آتے ہیں اگر صحیح ہوتے ہیں مہر ثبت فرماتے ہیں، اور جو خلاف کتاب ہوتے ہیں، جواب علیحدہ سے لکھ دیتے ہیں، کسی کی تحریر سے تعرض نہیں کرتے۔“

تصنیف و تالیف:

حضرت علامہ نقی علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو کتب بنی، فتویٰ نویسی، درس و تدریس، عبادت و ریاضت، خدمات دینی و ملی کے علاوہ تصنیف و تالیف سے بھی بہت شغف تھا، تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی آپ اپنے دور میں نادر روزگار تھے، اور جامعیت علوم میں ہم عصر علما پر فوقیت رکھتے تھے۔ آپ کو متعدد علوم پر دسترس حاصل تھی، آپ نے اردو زبان کو اپنی گراں قدر تصانیف سے مالا مال کیا، آپ نے مختلف علوم و فنون اور موضوعات پر کتابیں لکھیں، خاص طور پر سیرت نبوی، اصلاح معاشرہ، تعلیم و تعلم، علم معاشرت، تصوف وغیرہ موضوعات و مسائل پر نہایت جامع اور بلند پایہ تصانیف قلم بند کی ہیں۔

آپ کے خلف اکبر امام احمد رضا رحمہ اللہ تعالیٰ نے چھبیس کتابوں کا ذکر فرمایا ہے، اور باقی کتابوں کے مسودات ملے ہیں، جن کے اول و آخر یا وسط سے اوراق غائب ہیں، اس طرح سے ایک اندازہ کے مطابق آپ نے چالیس کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔

آپ کی بیش بہا تصانیف اور دینی تحقیقات آپ کی حیات میں طبع نہ ہو سکیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و فضل کی دولت کے ساتھ استغنا کی

دولت سے بھی مالا مال فرمایا تھا، جس وقت کچھ علما اپنے علم کو جنس تجارت بنا کر برطانوی حکام سے نذرانے وصول کر کے، اور دولت مندوں سے چندہ لے کر اپنے عقائد و نظریات کی ترویج و اشاعت کر رہے تھے، اس وقت مولانا نقی علی خاں رحمۃ اللہ علیہ کی غیرت دینی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنے ہم مسلک اور معتقدین رؤسا کے پاس جانا بھی منظور نہیں کیا، یہی وجہ ہے کہ آپ کی مذہبی تصانیف اور دینی تحقیقات آپ کی حیات میں زیور طبع سے آراستہ نہ ہو سکیں۔

درس و تدریس

حضرت علامہ نقی علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بلند پایہ عالم اور اپنے وقت کے بے مثال فقیہ تھے، آپ نے درس کی طرف خصوصی توجہ فرمائی، آپ کی شخصیت من حیث التدریس مشہور تھی، طلباء دور دور سے آپ کے پاس اکتساب علم کے لیے آتے، آپ بہت ذوق و شوق کے ساتھ طلباء کو تعلیم فرماتے۔ حضرت علامہ قوم کی فلاح و بہبود کے لیے دینی تعلیم کو لازمی قرار دیتے، حضرت علامہ کو مسلمانوں کی علم دین کی جانب سے لاپرواہی پر بہت تشویش تھی، چنانچہ آپ نے دینی تعلیم کے فروغ کے لیے بریلی میں ”مدرسہ اہل سنت“ قائم فرمایا۔

مدرسہ اہل سنت کا قیام

حضرت علامہ نقی علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے عہد تک بریلی میں مختلف علمائے کرام انفرادی طور پر دینی و مذہبی تعلیم دیتے رہے، جن میں مولانا ہدایت علی فاروقی اور مولانا یعقوب علی کے نام قابل ذکر ہیں، مولانا ہدایت علی بریلوی، بریلی کے محلہ قردلان کے ساکن تھے، اور علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے،

آپ نے ”مدرسہ شریعت“ کے نام سے بریلی میں ایک مدرسہ قائم کیا، جس میں آپ دینی تعلیم دیتے تھے، اکبر حسین کمبوہ کی بیوی نے بھی ایک مدرسہ قائم کیا تھا، وہ تنہا اس مدرسہ کے مصارف برداشت کرتی تھیں، بریلی میں یہ پہلا دینی مدرسہ تھا، مدرسہ میں شہر کہنہ کے رئیس مولانا یعقوب علی نے بھی کچھ عرصہ تک درس و تدریس کے فرائض انجام دیئے۔

ان مدارس کے باوجود بریلی میں کوئی ایسا مدرسہ نہ تھا جو باقاعدہ تعلیم دے سکتا، اس لیے حضرت علامہ نقی علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کوٹھی رحیم داد خاں واقع محلہ گلاب نگر، بریلی میں ”مدرسہ اہل سنت“ کے نام سے ایک دینی مدرسہ قائم کیا۔ تلاش و جستجو کے باوجود مدرسہ کے قیام کی سن و تاریخ کا کوئی دستاویزی ثبوت حاصل نہیں ہو سکا، مدرسہ کے مصارف عوام کی مدد و تعاون سے پورے ہوتے تھے۔

حضرت رئیس المحکمین رحمہ اللہ تعالیٰ درس و تدریس سے خاص شغف رکھتے تھے، مسلمانوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتے، آپ علم معقول و منقول پر پوری دسترس رکھتے تھے، مولانا کے شغف اور علم و فضل کے کمال کا اعتراف کرتے ہوئے مولانا کے ہم عصر اور دوست نواب نیاز احمد خاں ہوش لکھتے ہیں:

”مولوی صاحب سلمہ تعالیٰ (مولانا نقی علی خاں) کا گلِ اسلام تازہ رنگ لایا، یعنی اکثر اشخاص کو تعلیم علم کا شوق دلاتے ہیں۔ اپنا وقت دینیات کے پڑھانے میں بہت صرف فرماتے ہیں۔ ہنگام کلام علوم کا دریا بہہ جاتا ہے، العالم إذا تکلم فهو البحر و تموج (عالم جب گفتگو کرتا ہے تو علم کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے) کا

مضمون انہیں کی ذاتِ مجمعِ حسنات پر صادق آتا ہے۔ کسی نحو کسی علم میں عاری نہیں، ہر علم میں دخل معقول ہونا بجز عنایتِ باری نہیں، امورِ خیر میں اپنی اوقاتِ عزیز صرف کرنے میں دشواری نہیں۔ مسائلِ مشککہ معقول نے ان کے سامنے مرتبہ حضوری پایا۔ منقول میں بدوں حوالہ آیت اور حدیثِ کلام نہ کرنا ان کا ایک قاعدہ کلی نظر آیا۔ ان کے حضور اکثر منطقی اپنے اپنے قیاس و شعور کے موافق صفرائے ثنا اور کبرائے مدح شکل بدیہی الانتاج بنا کر دعویٰ تو صیغ کو ثابت کر دکھاتے ہیں، آخر الامر نتیجہ نکالتے وقت یہ شعر زبان پر لاتے ہیں:

کیا عجب مدرسہ علم میں اس عالم کے
شمس آ کر سبقِ شمسِ پڑھتا ہوا گر (۱)

ہوش

عبادت و ریاضت

حضرت علامہ نقی علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ زبردست عالم، مفتی وقت، فقیہ عصر، پابندِ شرع اور عابدِ شب بیدار تھے، ہر وقت با وضو رہتے، نمازِ باجماعت کے پابند تھے، اور قلبِ درود شریف کا ذکر رہتا۔ روزے پابندی سے رکھتے تھے، آپ کی زندگی کا ہر شعبہ اتباعِ سنت کے انوار سے منور تھا، طبیعت ناساز ہوتی تب بھی نماز باجماعت مسجد ہی میں ادا فرماتے، فرض روزوں کے علاوہ اکثر نفل روزے بھی رکھتے۔ تصنیفی، تبلیغی اور علمی مصروفیات کے باوجود آپ نہ صرف فرائض و واجبات، بلکہ نوافل مستحبہ، اوراد و وظائف، اور ارشادِ شعبہ جات عبادت کو مصروف رہتے۔

(۱) ”سرور القلوب فی ذکر المحبوب“، تقریظ برعایتِ گلزار، ص ۶۔

اخلاق و عادات

حضرت علامہ نقی علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق و عادات بہت عمدہ تھے، پوری زندگی عشقِ رسول اور اتباعِ سنت میں گزری، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، دوسروں کو بھی یہی تلقین کرتے تھے، سلام کرنے میں ہمیشہ سبقت کرتے، قبلہ کی طرف کبھی پاؤں نہ کرتے، اور نہ کبھی قبلہ کی طرف تھوکتے تھے۔ غربا و مساکین اور طلبہ کے ساتھ انتہائی شفقت کے ساتھ پیش آتے، اور اکثر ان کی مالی مدد بھی کرتے۔ علما و طلبا کا بہت احترام کرتے تھے، ان کے آنے پر بہت خوش ہوتے۔ انتہائی خوش مزاج اور با اخلاق تھے، غرور و تکبر نام کو نہ تھا، خدام اور ملازمین سے بہت خوش اخلاقی سے پیش آتے، خدا کی رضا کے لیے خدمتِ دین آپ کا مشغلہ تھا، کسی غرض یا ذاتی مفاد کا معمولی شائبہ بھی نہ تھا۔

عشقِ رسول ﷺ

عشقِ رسول ﷺ ہی عشقِ الہی کا ذریعہ ہے، عشقِ رسول کے بغیر بندہ عشقِ الہی سے محروم رہتا ہے، عاشقِ رسول کا سینہ جتنا عشقِ رسول سے معمور رہتا ہے، اتنا ہی عبادات و طاعت میں حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت علامہ نقی علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو تاجدارِ کائنات ﷺ سے سچا عشق تھا، مولانا کے ہر قول و فعل سے عشقِ رسول کی جھلک نمایاں تھی، آپ کو حضور نبی کریم ﷺ کے زبردست گرویدہ اور ان کے عشق میں وارفتہ تھے، سفر میں ہوں یا حضر میں، گھر ہوں یا عوام کے عظیم اجتماع میں، ہر جگہ سنتِ رسول کی اتباع کی ترغیب و تلقین میں مصروف و مشغول رہے۔ کبھی غیر ضروری گفتگو نہیں فرماتے۔ آپ تمام عمر پورے عالم کو اتباعِ نبوی میں ڈھالنے کی کوشش

کرتے رہے۔ عوام ہوں یا علماء، حاجت مند ہوں یا سرمایہ دار، دانشور ہوں یا کم عقل، سب کے سامنے آپ کی گفتگو کا موضوع حضور نبی کریم ﷺ کا عشق و محبت ہوتا، اور اتباع کی تلقین ہوتی۔

ایک بار مولانا نقی علی خاں بیمار ہو گئے جس کی وجہ سے کافی نقاہت ہو گئی۔ محبوب رب العالمین ﷺ نے فدائی کے جذبہٴ محبت کی لاج رکھی اور خواب ہی میں ایک پیالے میں دوا عنایت فرمائی جس کے پینے سے افاقہ ہوا اور وہ جلد ہی رُوبصحت ہو گئے۔

مجاہد جنگِ آزادی

حضرت علامہ نقی علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو ملک میں انگریز اقتدار سے شدید نفرت تھی، آپ نے تاحیات انگریزوں کی سخت مخالفت کی، اور انگریزی اقتدار کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے، وطن عزیز کو انگریزوں کے جبر و استبداد سے آزاد کرانے کے لیے آپ نے زبردست قلمی و لسانی جہادی خدمات انجام دیں، اس بارے میں چندہ شاہ حسینی لکھتے ہیں:

”مولانا رضا علی خاں رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف لسانی و قلمی جہاد میں مشہور ہو چکے تھے، انگریز مولانا کی علمی و جاہت و دبدبہ سے بہت گھبراتا تھا، آپ کے صاحبزادے مولانا نقی علی خاں رحمۃ اللہ علیہ بھی انگریزوں کے خلاف جہاد میں مصروف تھے، مولانا نقی علی خاں کا ہند کے علما میں بہت اونچا مقام تھا، انگریزوں کے خلاف آپ کی عظیم قربانیاں ہیں۔“

ملک سے انگریزوں کو نکال باہر کرنے کے لیے ہند کے علما نے ایک جہاد

کمیٹی بنائی، انگریزوں کے خلاف عملاً جہاد کا آغاز کرنے کے لیے جہاد کمیٹی نے جہاد کا فتویٰ صادر کیا، اس جہاد کمیٹی میں امام العلماء مولانا رضا علی خاں، علامہ فضل حق خیر آبادی، مفتی عنایت احمد کاکوروی، مولانا نقی علی خاں بریلوی، مولانا شاہ احمد اللہ شاہ، مولانا سید احمد مشہدی بدایونی ثم بریلوی، جنرل بخت خاں وغیرہا کے اسمائے گرامی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

مولانا نقی علی خاں انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے مجاہدین کو مناسب مقامات پر گھوڑے پہنچاتے تھے، آپ نے اپنی انگریز مخالف تقاریر سے مسلمانوں میں جہاد کا جوش و ولولہ پیدا کیا، بریلی کا جہاد کامیاب ہوا، انگریزوں کو مسلمانوں نے شکست دی، اور بریلی چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔

شہید محبت کا سفر آخرت

حضرت علامہ نقی علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا خونی اسہال کے عارضہ میں ذیقعدہ ۱۲۹۷ھ مطابق ۱۸۸۰ء کو وصال ہوا، علمائے اس کو شہادت سے تعبیر کیا، آپ کے والد ماجد امام العلماء مولانا رضا علی خاں کے پہلو میں محواستراحت ہوئے۔ امام احمد رضا خاں فاضل بریلی آپ کے آخری لمحات کا اس طرح بیان کرتے ہیں:

”سلخ ذیقعدہ پنج شنبہ وقت ظہر ۱۲۹۷ھ کو اکیاون برس پانچ ماہ کی عمر میں بعارضۃ اسہال و موی شہادت پا کر شب جمعہ اپنے والد ماجد قدس سرہ العزیز کے کنار میں جگہ پائی۔“

إذافة الأثام لمنايعي عمل المولد والقيام

یہ کتاب میلادِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موضوع پر اردو میں لکھی جانے والی اوائل کتب میں سے ایک لا جواب تصنیف ہے، اس کے مطالعے سے مصنف علام رئیس المحکمین مولانا نقی علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے تبحر علمی اور وسعت مطالعہ کا خوب اندازہ ہوتا ہے، آپ نے اس کتاب میں میلادِ مصطفیٰ کے جواز کے علاوہ بدعت کی تعریف، اقسام اور اس کے اطلاقات پر سیر حاصل بحث فرمائی ہے کہ شاید اس جمع و ترتیب کے ساتھ مجتہد بدعت کہیں اور نہ مل پائے۔

اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ سیدنا امام احمد رضا رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی متعدد تصانیف میں اس کی طرف اشارہ فرمایا، خاص طور پر اُن مقامات پر جہاں بدعت وغیرہ ہفوات و ہابیہ کی بحث ذکر فرمائی، نیز اس کی اہمیت کے پیش نظر اس پر ایک وقیع حاشیہ بھی تحریر فرمایا، جس کا نام ”رَشَافَةُ الْكَلَامِ فِي حَوَاشِي إِذَافَةِ الْأَثَامِ“ رکھا۔

عرصہ دراز سے اس کتاب کی تلاش و جستجو جاری تھی، یہاں تک کہ رئیس المحکمین کی شخصیت و خدمات کے عنوان سے پی۔ ایچ۔ ڈی کرنے والے ڈاکٹر حسن صاحب نے بھی اپنے مقالہ میں اس تالیف مبارک کا ذکر کر کے لکھا کہ: ”یہ کتاب عنقا و نایاب ہے“، مگر بحمدہ تعالیٰ اس کا ایک نسخہ حضرت مولانا محمد حنیف رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی وساطت سے کسی درد مند کو میسر آیا، اور اس کا فوٹو لے کر الجامعة الأشرفیہ مبارکپور اعظم گڑھ کے طلبائے درجہ فضیلت کے حصہ میں اس مبارک رسالہ کی اشاعت و طباعت کی سعادت آئی۔ فقیر اپنے سفر ہندوستان

۲۰۰۶ء میں اس کی زیارت سے فیضیاب ہوا، اس طباعت جدیدہ کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا فوٹو اُس نسخے سے لیا گیا ہے جو سیدنا امام احمد رضا کے اہتمام سے مطبع اہل سنت بریلی سے شائع ہوا تھا، جیسا کہ خود اعلیٰ حضرت نے اپنے والد گرامی کے مختصر حالات میں اس کتاب کی بابت فرمایا کہ: ”إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَنْ قَرِيبٍ شَائِعٌ هُوَ“۔

پھر جب کتاب فقیر کو میسر آئی اسی وقت یہ نیت کر لی تھی کہ اس کی اشاعت جدید کتابت، تخریج نصوص، اور ترتیب جدید کے ساتھ کروں گا، مگر چونکہ ”رد المحتار“ (فتاویٰ شامی) پر امام احمد رضا کی تعلیقات ”جذ المحتار“ کی خدمت میں مصروف رہا، اس لیے اس کتاب کی باری نہ آ سکی۔ اب چونکہ ماہ ربیع الانور قریب ہے، اور کتاب کا موضوع بھی اس مبارک مہینے سے خاص مناسبت رکھتا ہے، لہذا اس کی اشاعت پر ہمت باندھ لی، اور اب یہ کتاب قارئین کے ہاتھوں میں ہے، الحمد للہ رب العالمین۔

یہاں ایک بات بتانا چلوں کہ ہمیں کتاب کا جو نسخہ میسر آیا اس میں متن وحاشیہ کی کچھ عبارات غیر مقروء ہیں، لہذا اُن مقامات پر وضاحتی نوٹ لگا دیا گیا ہے، نیز مذکورہ نسخے سے صفحہ ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۱۱۷ اور ۱۲۸ میسر نہ آ سکے، اس کے علاوہ آخر میں بھی کچھ عبارت ناقص ہے جس کی مقدار ہمیں نہیں معلوم۔ برائے کرم! اگر کسی صاحب کو اس کتاب کا کوئی کامل نسخہ میسر آئے تو ہمیں بھی اس کی زیارت سے فیضیاب فرمائیں؛ تاکہ ہم اپنے نسخے کی تکمیل کر پائیں، فحزاه اللہ خیراً۔

نیز یہ بھی واضح رہے کہ حاشیہ کی عبارت میں جہاں لفظ: ”اعلیٰ حضرت“ آیا ہے، وہاں امام احمد رضا مراد نہیں، بلکہ آپ کے والد گرامی حضرت رئیس المحکمین

مولانا نقی علی صاحب رحمہما اللہ تعالیٰ مراد ہیں، نیز امام احمد رضا کے حواشی کی علامت یہ ہے کہ آپ کے ہر حاشیہ کے آخر میں حضرت عالم اہلسنت وغیرہ تحریر ہے۔

دار اہل السنۃ کی جانب سے اس رسالہ کی اشاعت درج ذیل خصوصیات پر مشتمل ہے:

(۱) جدید کمپوزنگ۔

(۲) صحت و ضبط عبارت کا اشد اہتمام۔

(۳) تخریج آیات قرآنیہ، واحادیث شریفہ، ونصوص کتب مختلفہ۔

(۴) فہرست مضامین، وآیات واحادیث، وماخذ ومراجع۔

(۵) پیرابندی، کاماز، فُل اسٹاپ وغیرہ کا اہتمام۔

(۶) طویل عبارات کی تقریب فہم کے لئے ہلالین () کا استعمال۔

چونکہ دار اہل السنۃ کی طرف سے تخریج آیات واحادیث ونصوص کتب کا کام امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ کے حواشی میں بھی انجام دیا گیا ہے، لہذا تخریج وغیرہا کو تسلسل عبارت ہی میں اس طرح کے بریکٹ اندارج کیا گیا ہے؛ کہ حاشیہ علی الحاشیہ ہمارے لیے میسر نہ آیا۔

نیز خود امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے بھی اپنے حواشی پر مزید تعلیقات رقم فرمائی ہیں، چنانچہ وہ بھی اسی طرح کے بریکٹ درج کر دی گئی ہیں۔

ان تمام اہتمامات کے باوجود بتقاضائے بشری غلطی کا امکان باقی ہے، لہذا اس اشاعت جدیدہ کے امور حسنہ ہمیں اس مبارک کام کی توفیق بخشے والے پروردگار عالم کے فضل عیم سے ہیں، اور اس میں پائی جانے والی اغلاط فقیر اور اس کی ٹیم کی

طرف منسوب ہیں، لہذا ہر مخلص و ہمدرد سے التجا ہے کہ ان اغلاط کی نشاندہی فرما کر
ممنون و ماجور ہوں۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ الکریم، وعلیہ وعلی آلہ وصحبہ

دعا گو و دعا جو

أفضل الصلوة والتسليم۔

محمد اسلم رضا تحسینی

۲۵ صفر المظفر ۱۴۲۹ھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

مختصر حالاتِ حضرت مصنفِ علامِ قدس سرہ ملک المنعم

بقلم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددِ دین و ملت امامِ اہل سنت

مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

وہ جنابِ فضائل مآب، تاج العلماء، رأس الفضلاء، حامی سنت، حامی

بدعت، بقیۃ السلف، حجت الخلف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وأرضاه، وفي أعلى

غرف الجنان بواہ سلخ جمادی الآخریٰ غرہ رجب ۱۲۴۶ھ قدسیہ کورونق افزائے

دارِ دنیا ہوئے، اپنے والد ماجد حضرت مولائے اعظم، جرِ عظم، فضائل پناہ، عارف

باللہ، صاحب کمالات باہرہ و کراماتِ ظاہرہ، حضرت مولانا مولوی محمد رضا علی خاں

صاحب روح اللہ روحہ ونور ضریحہ سے اکتسابِ علوم فرمایا، بحمد اللہ منصب

شریف علم کا پایہ ذرۃ علیا کو پہنچایا، ”راست میگویم ویزداں نہ پسند و جز راست“ کہ

جو دقتِ انظار، وحدتِ افکار، فہمِ صائب، ورائے ثاقب حضرت حق جل و علانے

انہیں عطا فرمائی، ان دیار و امصار میں اس کی نظیر نظر نہ آئی، فراستِ صادقہ کی یہ

حالت تھی کہ جس معاملہ میں جو کچھ فرمایا وہی ظہور میں آیا، عقلِ معاش و معاد دونوں کا

بروجہ کمال اجتماع بہت کم سنا، یہاں آنکھوں دیکھا۔

علاوہ بریں سخاوت و شجاعت و علو ہمت و کرم و مروّت و صدقاتِ خفیہ

ومبراتِ جلیہ وبلندی اقبال و بدبہ و جلال و موالاتِ فقراء اور امرِ دینی میں عدم مبالغات باغنیاء، حکام سے عزت، رزقِ موروٹ پر قناعت وغیر ذلک فضائلِ جلیلہ وخصائلِ جمیلہ کا حال وہی کچھ جانتا ہے جس نے اس جناب کی برکتِ صحبت سے شرف پایا ہے، ”اس زبحریت کہ در کوزہ تحریر آید۔“

مگر سب سے بڑھ کر یہ کہ اس ذاتِ گرامی صفات کو خالقِ عز و جل نے حضرت سلطانِ رسالت علیہ افضل الصلاۃ والتحیۃ کی غلامی و خدمت اور حضورِ اقدس کے اعدا پر غلظت و شدت کے لیے بنایا تھا، بحمد اللہ ان کے بازوئے ہمت و طنطنہ صولت نے اس شہر کو فتنہ مخالفین سے یکسر پاک کر دیا، کوئی اتنا نہ رہا کہ سر اٹھائے یا آنکھ ملائے، یہاں تک کہ ۲۶ شعبان ۱۲۹۳ھ کو مناظرہ دینی کا عام اعلان مشمی بنام تاریخی ”اصلاح ذاتِ بین“ طبع کرایا اور سوامہر سکوت، یا عارفِ فرار، وغوغائے جہاں، و عجز و اضطراب کے کچھ جواب نہ پایا۔

فتنہ شش مثل کا شعلہ کہ مدت سے سر بفلک کشیدہ تھا، اور تمام اقطارِ ہند میں اہل علم اسکے اٹھا پر عرق ریز و گرویدہ، اس جناب کی ادنیٰ توجہ میں بحمد اللہ سارے ہندوستان سے ایسا فرو ہوا کہ جب سے کان ٹھنڈے ہیں، اہل فتنہ کا بازار سرد ہے، خود اس کے نام سے جلتے ہیں۔

مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خدمت روزِ ازل سے اس جناب کے لیے ودیعت تھی، جس کی قدرے تفصیل رسالہ ”تنبیہ الحہال بالہام الباسط المتعال“ میں مطبوع ہوئی۔ وذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔

تصانیف شریفہ اس جناب کی سب علوم دین میں ہیں، نافع مسلمین و دافع

مفسدین، والحمد للہ رب العالمین، از انجملہ ”الکلام الأوضح فی تفسیر سورة
الم نشرح“ کہ مجلد کبیر ہے علوم کثیرہ پر مشتمل، ”وسيلة النجاة“ جس کا موضوع
ذکر حالات سید کائنات ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجلد وسط، ”سرور القلوب فی
ذکر المحبوب“ کہ مطبع نول کشور میں چھپی، ”جواهر البیان فی أسرار
الأركان“ جس کی خوبی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے،

ع ”ذوق ایں می شناسی بخدا تانہ چشی“،

فقیر غفر اللہ تعالیٰ لہ نے صرف اس کے ڈھائی صفحوں کی شرح میں ایک
رسالہ مستثنیٰ بہ ”زواہر الجنان من جواهر البیان“ بلقب بنام تاریخ ”سلطنة
المصطفیٰ فی ملکوت کلّ الوری“ تالیف کیا۔

”أصول الرشاد لقمع مباني الفساد“، جس میں وہ قواعد ایضاح
و اثبات فرمائے جن کے بعد نہیں مگر سنت کو قوت اور بدعت نجد یہ کو موت حسرت،
”هداية البرية إلى الشريعة الأحمدية“، یہ دس فرقوں کا رد ہے، یہ کتابیں طبع صحیح
صادق سیٹاپور میں مطبع ہوئیں، ”إذاقة الأثام لمانعي عمل المولد والقيام“ کہ
اپنی شان میں اپنا نظیر نہیں رکھتی، اور ان شاء اللہ العزیز عنقریب شائع ہوگی۔

فضل العلم والعلماء“ ایک مختصر رسالہ کہ بریلی میں طبع ہوا، ”إزالة
الأوهام“ ردّ نجدیہ، ”تزكية الإيقان ردّ تقوية الإيمان“ کہ یہ عشرہ کاملہ زمانہ
حضرت مصنف قدس سرہ میں تبیض پاچکا، ”الکواکب الزهراء فی فضائل

العلم وآداب العلماء“ جس کی تخریج احادیث میں فقیر غفر اللہ تعالیٰ له نے رسالہ ”النجوم الثواقب فی تخریج احادیث الکواکب“ لکھا۔

”الروایۃ الرویۃ فی الأخلاق النبویۃ“ ، ”النقادة النقویۃ فی الخصائص النبویۃ“ ، ”لمعة النبراس فی آداب الأکل واللباس“ ، ”التمکّن فی تحقیق مسائل التزیّن“ ، ”أحسن الوعاء لآداب الدعاء“ ، ”خیر المخاطبة فی المحاسبة والمراقبة“ ، ”هدایة المشتاق إلی سیر الأنفس والآفاق“ ، ”إرشاد الأحباب إلی آداب الاحتساب“ ، ”أجمل الفكر فی مباحث الذکر“ ، ”عین المشاهدة لحسن المجاهدة“ ، ”تشوّق الأداة إلی طریق محبة اللّٰه“ ، ”نهاية السعادة فی تحقیق الهمة والإرادة“ ، ”أقوی الذریعة إلی تحقیق الطريقة والشریعة“ ، ”ترویج الأرواح فی تفسیر سورة ألم نشرح“ ۔

ان پندرہ رسائل مابین وجیز ووسیط کے مسودات موجود ہیں جن کی تمییز کی فرصت حضرت مصنف قدس سرّہ نے نہ پائی، فقیر غفر اللہ تعالیٰ له کا قصد ہے کہ انہیں صاف کر کے ایک مجلد میں طبع کرائے، ان شاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ع کہ حلوانہ تنہا نبایست خورد۔

ان کے سوا اور تصانیف شریفہ کے مسودے بستوں میں ملتے ہیں مگر منتشر، جن کے اجزا اول آخر یا وسط سے گم ہیں، ان کے بارے میں حسرت و مجبوری ہے، غرض عمر اس جناب کی ترویج دین و ہدایت مسلمین و نکات اعداء و حمایت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گزری۔ جزاء اللہ من الإسلام والمسلمین خیر جزاء،

آمین۔

پنجم جمادی الاولیٰ ۱۲۹۴ھ کو مازہر و مظہرہ میں دستِ حق پرست حضرت آقائے نعمت، دریائے رحمت، سید الواصلین، سند اکاملین، قطبِ اداۃ، وامامِ زمانہ، حضور پر نور سیدنا و مرشدنا، مولانا و مآوانا، ذُخرتی لیومی و غدی، حضرت سیدنا سید شاہ آلِ رسول احمدی، تاجدارِ مسندِ مازہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاء، و افاض علینا من برکاتہ و نعماء، پر شرفِ بیعت حاصل فرمایا، حضور پیر و مرشدِ برحق نے مثالِ خلافت و اجازتِ جمیع سلاسل و سندِ حدیث عطا فرمائی، یہ غلامِ ناکارہ بھی اُس جلسہ میں اِس جناب کے طفیل اِن برکات سے شرفیاب ہوا، والحمد للہ رب العالمین۔

۲۶ شوال ۱۲۹۵ھ کو باوجود شدتِ علالت و قوتِ ضعف خود حضور اقدس

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص طور پر بلانے سے کہ ((من رآنی فی المنام فقد رآنی))^(۱) عزمِ زیارت و حج مصمم فرمایا، یہ غلام اور چند اصحاب و خدام ہمراہ رکاب تھے، ہر چند احباب نے عرض کی کہ: یہ حالت ہے، آئندہ سال پر ملتوی فرمائیے، ارشاد کیا: مدینہ طیبہ کے قصد سے قدم دروازہ سے باہر رکھ لوں، پھر چاہے روح اُسی وقت پرواز کر جائے، دیکھنے والے جانتے ہیں کہ تمام مشاہد میں تندرستوں سے کسی بات میں کمی نہ فرمائی، بلکہ وہ مرض ہی خود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک آبِ خورہ میں دوا عطا فرمانے سے کہ ((من رآنی فقد رآنی الحق))^(۲) حدِ منع

(۱) ”صحیح البخاری“، کتاب التعبیر، باب مَنْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَنَامِ، ر:

۶۹۹۴، ص ۱۲۰۶۔

(۲) المرجع السابق، ر: ۶۹۹۷، ص ۱۲۰۷۔

پرنہ رہا۔

وہاں حضرت اجلن العلماء، اکمل الفضلاء، حضرت مولانا سید احمد زینی دحلان شیخ الحرم وغیرہ علمائے مکہ معظمہ سے مکرر سندِ حدیث حاصل فرمائی، سلخِ ذی القعدہ روزِ پنجشنبہ وقتِ ظہر ۱۲۹۷ ہجریہ قدسیہ کو اکیاون برس پانچ مہینے کی عمر میں بعارضۃ اسہالِ دموی شہادتِ پاکر شبِ جمعہ اپنے حضرت والد ماجد قدس سرہ کے کنار میں جگہ پائی، انا للہ وانا الیہ راجعون۔

روزِ وصال نمازِ صبح پڑھ لی تھی، اور ہنوز وقتِ ظہر باقی تھا کہ انتقال فرمایا، نزع میں سب حاضرین نے دیکھا کہ آنکھیں بند کئے متواتر سلام فرماتے تھے، جب چند انفاس باقی رہے ہاتھوں کو اعضائے وضو پر یوں پھیرا گویا وضو فرماتے ہیں، یہاں تک کہ استنشاق بھی فرمایا، سبحان اللہ! وہ اپنے طور پر حالتِ بے ہوشی میں نمازِ ظہر بھی ادا فرما گئے۔ جس وقت روحِ پرفتوح نے جدائی فرمائی، فقیر سرہانے حاضر تھا، واللہ العظیم! ایک نورِ ملیح علانیہ نظر آیا کہ سینہ سے اٹھ کر برقی تابندہ کی طرح چہرہ پر چمکا، اور جس طرح لمعانِ خورشید آئینہ میں جنبش کرتا ہے، یہ حالت ہو کر غائب ہو گیا، اس کے ساتھ ہی روح بدن میں نہ تھی۔ پچھلا کلمہ کہ زبانِ فیض ترجمان سے نکلا، لفظ ”اللہ“ تھا و بس، اور اخیر تحریر کہ دستِ مبارک سے ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی کہ انتقال سے دو روز پہلے ایک کاغذ پر لکھی تھی، بعدہ فقیر نے حضور پیر و مرشد برحق رضی اللہ عنہ کو رویا میں دیکھا کہ حضرت والد قدس سرہ الماجد کے مرقد پر تشریف لائے، غلام نے عرض کی: حضور یہاں کہاں، او لفظاً هذا معناه فرمایا: آج سے، یا فرمایا: اب سے ہم یہیں رہا کریں گے، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمة واسعة۔

ذهب الذين يعاش في أكنافهم
 وبقيت في ناس كجلد الأجر
 ليهن رعاء الناس وليفرح الجهل
 بعدك لا يرجو البقا من له عقل
 اللهم ارحمهما، وارض عنهما، وأكرم نزلهما، وأفض علينا
 من بركاتهما، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين!
 وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد
 وآله وصحبه أجمعين، آمين!-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الغفور الودود، والصلاة والسلام على أحمد محمود، وأكرم مولود، وأسعد مسعود، وآله وصحبه الأنجم السعود، سبحان الذي أرسل رسوله بالحق والهدى، وخصّه بالمقام المحمود، والشفاعة الكبرى، لا مثل له في الوری، وله المثل الأعلى، فهو سند الأنبياء والمرسلین، وآدم فمن دونه تحت لوائه يوم الدين، مولوده عيد، وذكره سعيد، والصّاد عن ذكره طريد بعيد، والقائم بتعظيمه رشيد حميد، صلّى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهداية والیقین، وعلینا معهم أجمعین، آمین۔

قال وأفاد عماد الرّشاد، ختام المحققین، إمام المدققین، حجّة الخلف، بقيّة السلف، حامی السنن السنیّة، ماحی الفتن الدنیّة، أعلم علماء العالم، آية الله تعالى وبركة رسوله صلّى الله تعالى عليه وسلّم، سیّدنا ومولانا العلامة الأجل، الفهامة الأجل الشان، المولوي محمّد نقی علي خان، المحمدي السنّي الحنفی القادري البرکاتی البریلوي قدّس سرّه، وأتمّ نوره، وأكرم نزلہ، ونور منزلہ، ولا أضلّنا بعده، ولا حرّما أجره، آمین۔

ان ایام میں کہ ہنگام غربت اسلام ہے، حضرات وہابیہ و فرقہ نجدیہ کو انکار مجلس مولدِ سیدِ اناام علیہ افضل الصّلاة والسلام پر نہایت اصرار، اور علمائے

دین و فضلاء متقدمین و متأخرین یہاں تک کہ اپنے شیوخ و مستندین کی گمراہی و جہالت کا (صرف اس جرم پر کہ مجلس مولد کو مانتے اور مستحب و مندوب جانتے ہیں)، صاف صریح اقرار ہے، ملتِ جدیدہ کے واعظین اس امرِ خیر باعثِ نزولِ صدرِ رحمت و منجِّ ہزارانِ ہزارِ برکت کے مٹانے میں ہمہ تن مصروف، اور نئی امت کے متکلمین اس عملِ مبارک کو (کہ عمدہ مستحبات و بہترین مندوبات سے ہے) بدعتِ سیئہ ٹھہرانے میں اس درجہ مشغوف کہ رسائلِ تالیف کر کے فرضی علماء کی طرف نسبت کرنا اپنے خیالاتِ خام اوروں کے سردھرنا، غلط حوالے دینا، علما اور کتابوں کے نام بنا لینا، قرآن و حدیث میں تصرفِ معنوی و لفظی، بہتان و افتراء پر دازی، اور اسی طرح کی صد ہا بیباکیاں راہِ دین میں عیاری و چالاکیاں کرتے ہیں، خلق سے شرم نہ خدا و رسول سے ڈرتے ہیں، ہر چند علمائے اہلسنت نے شکر اللہ مساعیہم الحمیلۃ ازالہ منکر و دفع فساد و شر میں بہت سعی فرمائی، لیکن اکثر رسائلِ فارسی اور دقائقِ علمیہ پر مشتمل تھے، اُن کی تحریر کما ینبغی عوام کی سمجھ میں نہ آئی، لہذا فقیر مستحیر بذیلِ غی بشیروندیر علیہ صلاۃ الملک القدیر باوجود قلتِ فرصت و کثرتِ اعراض و ہجومِ ہجوم و شدتِ امراض یہ مختصر ایک مقدمہ اور دو باب اور ایک خاتمہ پر مشتمل، اور مضامینِ سریع الفہم کو متضمنِ اردو سلیس میں مرتب، اور ”إذاعة الأنام لمانعی عمل المولد والقیام“ سے ملقب کرتا ہے، واللہ الموفق للسداد، ومنہ الهدایۃ الی سبیل الرشاد۔

مقدمہ تحقیق معنی بدعت میں

بعونہ تعالیٰ ہم نے اپنے رسالہ مسمیٰ بہ ”اصول الرشاد جمع مہانی الفساد“ میں بکمال تحقیق و تدقیق نئے طریق سے (جس میں بشرط حق پسندی و انصاف دوستی کسی مخالف کو بھی مجال بحث نہیں) ثابت کیا ہے کہ احادیث خیر الانام علیہ افضل الصلاۃ والسلام و اقوال و افعال صحابہ کرام و مجتہدین اسلام، اور علمائے دین کے کلام میں غور کرنے اور تطبیق دینے سے رنگ ظہور پاتا ہے کہ لفظ بدعت شرع میں دو معنی پڑتا ہے:

معنی اول مخالف و مزاحم و معارض و مصادم سنت: مثلاً حکم شرع کے برخلاف کرنا، اور جس امر کی خوبی شرع سے ثابت ہو اُسے بُرا، یا جس کی برائی ظاہر ہو اُسے اچھا سمجھنا، بدعت بایں معنی کے ضلالت ہونے میں شک نہیں، اور احادیث میں (کہ بدعت کی شناعیت اور بدعتی پر وعید وارد) یہی معنی مراد، اور باعتبار اسی معنی کے خوارج، روافض، معتزلہ، ظاہریہ وغیرہم بد مذہبوں کو اہل بدعت کہتے ہیں، اور عقائد وہابیہ بھی اسی معنی کے تحت میں داخل، اور یہ لوگ باعتبار اس معنی کے اہل بدعت میں شامل ہیں، بلکہ غالب استعمال اُس کا عقائد ہی میں ہے۔

رئیس المحققین شیخ محدث دہلوی نے ”شرح سفر السعادة“ میں لکھا ہے:

”غالب استعمال بدعت در اعتقاد افتد، چنانکہ مذہب باطلہ اہل زلیغ از فرق اسلامیہ“ (۱)، محدث و احادیث و اقوال علمائے قدیم و حدیث میں بدعت کا سنت سے مقابلہ قرینہ واضح اس استعمال کا ہے۔

(۱) ”شرح سفر السعادة“، باب اذکار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فصل در سلام

اور امام شافعی و امام ابن الجزری و امام غزالی و محقق دہلوی و علامہ تفتازانی و امام سیوطی و امام صدر الدین بن عمر و مصنف ”در مختار“، و شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی وغیرہم بہت اکابر دین و ائمہ متقدمین و علمائے متاخرین نے بدعت کو اس معنی کے ساتھ تفسیر اور بدعت ضلالت سے تعبیر کیا ہے، اور وہ جو بعض متکلمین و ہابیہ نے اس معنی کا انکار عصمت اللہ سہارنپوری سے نقل کیا، اور اس مقولہ کو مؤول قرار دیا، قول سہارنپوری کا بعد تسلیم صحت نقل بمقابلہ اقوال مجتہدین و ائمہ دین کیا وقعت رکھتا ہے؟! اور حضرات مذکورین کے مقبول معنی کو کب رد کر سکتا ہے؟! اور نہ ضرورت تاویل کی ہے، بلکہ اس جگہ تعدد و معنی موجب جمع نصوص و رفع تعارض و اختلاف کا ہے۔

معنی دوم: جو فعل بعینہ و بیہیت کذائی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ آپ کیا، نہ امت کو حکم دیا، نہ برقرار رکھا، گو اصل اُس کی شرع سے ثابت، اور مقصود شرع کے مناسب، اور قواعد حسن و وجوب کے تحت مندرج، اور مصالح دینیہ پر مشتمل ہو، بدعت بایں معنی علی الاطلاق گمراہی و ضلالت نہیں، حسنہ بھی ہوتی ہے، اور اقسام پنجگانہ: واجب، مستحب، مباح، مکروہ، حرام کی طرف تقسیم کی جاتی ہے، اصل اس تقسیم کی احادیث و آثار صریحہ سے ثابت۔

امام ابوشامہ استاذ امام نووی اُسے متفق علیہ علما کا فرماتے ہیں، اور علامہ ابن حجر نے ”فتح المبین“ میں لکھا ہے: والحاصل أنَّ البدعة الحسنة متفق علی ندبها، وعمل المولد واجتماع الناس له كذلك^(۱)۔ یعنی بدعت حسنہ کے

(۱) ”فتح المبین لشرح الأربعین“، تحت الحديث الخامس، ص ۱۰۷، ۱۰۸

مندوب ہونے پر اتفاق ہے، اور عملِ مولد اور لوگوں کا اُس کے لیے جمع ہونا ایسا ہی ہے۔

اور ”تنبیہ السفیہ“ (۱) میں بھی تصریح ہے کہ اسلام کے فرقوں میں کوئی اس قسم کی بدعت کو بُرا نہیں سمجھتا، یہاں تک کہ مخالفین کے رئیس المتکلمین نواب صدیق حسن خان بہادر ”کلمۃ الحق“ (۲) میں اقرار کرتے ہیں کہ: ”اس تقسیم پر ہزار برس تک علما کا اتفاق رہا، اور کسی عالم نے ہزار اول میں کلام نہ کیا، صرف مجتہد صاحب ہزار دوم میں موفق ساتھ انکار کے ہوئے۔“

اور ”سیرت شامی“ میں معرفت اقسامِ بدعت کا طریق امام عزالدین بن عبدالسلام سے اس طرح نقل کیا ہے: يُعرض البدعة على القواعد الشرعية، فإذا دخل في الإيجاب فهي واجبة، أو في قواعد التحريم فهي محرمة، أو المندوب فمندوبة، أو المكروه فمكروهة، أو المباح فمباحة“ (۳)۔

اور علامہ عینی ”شرح صحیح بخاری“ میں لکھتے ہیں: إن كانت تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة حسنة، وإن كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي بدعة قبيحة“ (۴)۔

(۱) ”تنبیہ السفیہ“۔

(۲) ”کلمۃ الحق“۔

(۳) ”سبل الہدی والرشاد فی سیرۃ خیر العباد“، الباب الثالث عشر فی أقوال

العلماء فی عمل... إلخ، ۱ / ۳۷۰ ملخصاً بتغییر۔

(۴) ”عمدة القاری شرح صحیح البخاری“، کتاب التراویح، باب فضل من قام =

محقق دہلوی ”شرح مشکوٰۃ“ میں فرماتے ہیں: ”بدانکہ ہرچہ پیدا شود بعد از پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدعت ست، و از وانچہ موافق اصول و قواعد سنت ست و قیاس کردہ شدہ است، بر آن آنرا بدعت حسنہ گویند، وانچہ مخالف آن باشد بدعت وضالٰت خوانند کلیہ ((کَلِّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)) (۱) محمول بر این ست، و بعض بدعتہا ست کہ واجب ست، چنانکہ تعلیم و تعلیم صرف و نحو کہ بدان معرفت آیات و احادیث حاصل گردد، و حفظ غرائب کتاب و سنت و دیگر چیز ہائیکہ حفظ دین و ملت براس موقوف بود، و بعض مستحسن و مستحب مثل بنائے رباطہا و مدرسہا، و بعض مکروہ مانند نقش و نگار کردن مساجد و مصاحف بقول بعض، و بعض مباح مثل فراخی در طعامہائے لذیذہ و لباسہائے فاخرہ، بشرطیکہ حلال باشند و باعث طغیان و تکبر و مفاخرت نشوند، و مباحات دیگر کہ در زمان آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبود چنانکہ بیری و غربال و مانند آن، و بعض حرام، چنانکہ مذاہب اہل بدع و اہوا بر خلاف سنت و جماعت و انچہ خلفائے راشدین کردہ باشند، اگرچہ بآن معنی کہ در زمان آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبودہ بدعت ست، ولیکن از قسم بدعت حسنہ خواہد بود، بلکہ در حقیقت سنت ست زیرا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمودہ است بر شما باد کہ لازم گیرید سنت مرا و سنت خلفائے راشدین را رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین“ (۲)۔

= رمضان، تحت ر: ۲۰۱۰، ۸/ ۲۴۵ بتغییر۔

(۱) ”المستدرک علی الصحیحین“، کتاب العلم، ر: ۳۳۲، ۱/ ۱۴۳۔

(۲) ”أشعة اللمعات“، کتاب الإیمان، باب الاعتصام بالکتاب... إلخ، الفصل

الأول، ۱/ ۱۳۵ بتغییر۔

حاصل یہ کہ جو امر بعینہ زمانِ نبوت، بلکہ عصرِ صحابہ و تابعین میں بھی نہ پایا گیا، اگر شرعاً اچھا سمجھا جائے تو مستحسن اور بدعتِ حسنہ ہے، پھر اگر قواعدِ شرع سے اُس کی ضرورت مفہوم ہو تو واجب، جس طرح اہلِ عجم کے حق میں صرف و نحو کا سیکھنا؛ کہ قرآن و حدیث کا بدون اس کے سمجھنا اور صحیح پڑھنا دشوار، اور قرآن مجید میں اعراب لکھنا، گو موجد اس کا حجاج بن یوسف ظالم ہے؛ کہ جاہل غیر حافظ بلا اعراب ہزار جگہ قرآن غلط پڑھے گا، تیسری مثال کتبِ حدیث کی تصنیف اور مسائلِ فقہ کی تدوین؛ کہ علماء کتابیں تصنیف نہ کرتے تو یہ علوم عالم سے مندرس ہو جاتے، چوتھی مثال کتبِ فقہ کا پڑھنا کہ واجب کفایہ ہے، پانچویں مثال تقلیدِ ائمہ اربعہ؛ کہ جو اس زمانے میں ان کی پیروی نہ کرے گا عبادات و معاملات میں رائے کو دخل دیکر بہکتا پھرے گا، چھٹی مثال مجتہدین کا تقریر و تخریجِ اصول میں خوض اور اس سے ایک علم مستقل پیدا، اور اُس کی بنا پر فروع و حوادث استنباط کرنا؛ کہ اگر حضراتِ ائمہ ایسا نہ فرماتے تو عوام کے عبادات و معاملات سب خراب ہو جاتے، ساتویں مثال مباحثہ و مناظرہ مخالفانِ حق سے، اور تدوینِ علمِ کلام؛ کہ اہلِ حق اگر بد مذہبوں کا جواب نہ دیں، اور علمائے دین پادریوں اور اہلِ اہوا کے رد میں تصنیف نہ کریں، لاکھوں آدمی گمراہ ہو جائیں۔

دیکھو امر دوم یعنی اعرابِ قرآن مجید میں لکھنا عہدِ نبوت میں نہ تھا، باقی امور قرونِ صحابہ یا تابعین میں بھی رائج و معمول بہ نہ تھے، باوجود اس کے بالاتفاق واجبات سے ٹھہرے، سو امرِ ہفتم کے؛ کہ وجوب اس کا مسلکِ ائمہ متاخرین کا ہے، اور اس زمانے میں یہی قول معتمد و مختار للفقوی ہے۔

اور اگر بدعت اصول و قواعد شرع کی رُو سے اچھی سمجھی جائے، اور مقصود شرع سے موافق، اور مصلحتِ دینی پر مشتمل ہو، مگر حدِ ضرورت کو نہ پہنچی ہو بدعتِ مستحبہ ہے، مثالیں لیجیے: سرائیں، مسافر خانے، پُل، سڑکیں، منارے اذان کے واسطے، مدارس اور خانقاہیں طلبہ علم و طالبانِ خدا کے لیے بنانا، راہوں پر سیلِ پانی خواہ شربت خواہ دودھ کی لگانا، دقائقِ تصوف میں کلام، جو علم فی الجملہ نافع ہوں اُن کی تحصیل و تعلیم، مباحثہ مسائل کے واسطے مجلس منعقد کرنا، وعظ ہمیشہ یا اکثر بعد نماز جمعہ کے کہنا اور سننا، لوگوں کا مجلس وعظ میں جمع کرنا، علومِ نافعہ میں مانند اخلاق و حساب کے تصنیف اور اُن کی ترویج، کتبِ دینیہ میں ابواب و فصول لکھنا اور ان کی ترتیب و تہذیب، خطبہ جمعہ و عیدین میں خلفائے راشدین و اہل بیت طاہرین و عثمانِ مکرمین کا ذکر شریف، اذانِ ثالثِ جمعہ، التزام و اہتمامِ جماعتِ تراویح، قرآنِ مجید میں علاماتِ حرمت کی لکھنا، طریقہ زہد و مجاہدات و اشغال میں نئی باتیں جو اکابرِ صوفیہ خصوصاً طریقہ نقشبندیہ، بلکہ مجددیہ میں (کہ اکثر وہابیہ ہند اسی سے انتساب اپنا ظاہر کرتے ہیں) رائج و معمول ہیں، اور ان کے سوا بہت کام کہ عصر رسالت، بلکہ قرونِ خلاشہ میں اس ہیئت و طریقہ ملتزمہ کے ساتھ شائع نہ تھے، اور مخالفین بھی اُن کے حُسن و خوبی میں دَم نہیں مارتے، اہل حق کا اہل سنت و جماعت اور دوسروں کا اہل بدعت و اہوا نام مقرر کرنا اسی بدعت کے اقسام سے ہے، اور جو مستحسنتِ علماء و مشائخ (بدون لحاظ اس امر کے کہ مخالفین کو قبول ہوں یا نہیں) شمار کیے جائیں تو ایک کتاب جدا گانہ تیار کرنا پڑے۔

اور جس بدعت میں نہ کچھ دینی فائدہ نہ مضرت، نہ کسی اصلِ شرع سے اُس

کی خوبی یا برائی ثابت، وہ مباح و جائز ہے۔ اور جس میں مضرت دینی ہو، اگر قواعد شرع اُس کی حرمت کو مقتضی ہوں تو حرام، ورنہ مکروہ۔ علمائے دین نے قرناً فترنا اس قاعدے پر عمل کیا ہے، اور جس بدعت میں دینی ضرورت سمجھی اُسے واجب، اور جس امر کو فی نفسہ اچھا، اور کسی مقصود شرع کے مطابق، اور اُس کا مناسب و معین، اور مصلحت دینی پر مشتمل پایا (گو بعینہ اور بہیت مخصوصہ عصرِ نبوت و زمانہ صحابہ و تابعین میں بھی نہ ہوا) اُسے مندوب و مستحب فرمایا، و قس علیٰ هذا۔

خود مانعین امام حجة الاسلام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں:

فالمناصرة عون لإعلام وقت الصلاة، وتصنيف الكتب عون للتعليم والتبليغ، ونظم الدلائل لرد شبه الملاحدة والفرق الضالة نهي عن المنكر وذب عن الدين، وكل ذلك مأذون فيه، بل مأمور به (۱)۔

اسی طرح صدہا علمائے اس قاعدے پر احکام بنا کیے، یہاں تک کہ ”کافی“ میں امام الائمہ، سراج العلماء والائمۃ، ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے مسئلہ تعریف میں منقول ہے: ”انما هو حدث أحدثه الناس فمن فعله جاز (۲)۔“

دیکھو! امام اعظم و اکرم تعریف کو باوجود اعتراف اس امر کے کہ بدعت محدث ہے، جائز فرماتے ہیں، اور متاخرین تو صدہا اعمال کو (باوصف اس کے کہ قرونِ ثلاثہ میں نہ تھے، نہ مجتہدین سے ثابت ہوئے) اسی قاعدے سے مباح یا

(۱) انظر: ”الطريقة المحمدية“، ص ۱۴۵، ۱۴۶ بتصرف۔

(۲) انظر: ”غنية ذوي الأحكام“، كتاب الصلاة، باب صلاة العیدین، ۱/ ۱۴۵ نقلًا =

مستحسن کہتے ہیں، اور اُن مسائل میں کلام (جیسا بعض مانعین مَوْلِد سے واقع ہوا) مقام سے اجنبی اور خلافِ دابِ مناظرہ، بلکہ نرا مغالطہ ہے۔ ہم علما کے اس قاعدے پر عمل کرنے سے استناد کرتے ہیں، گو وہ مسئلہ دوسروں کے نزدیک قاعدہٴ اباحت سے خارج، اور حرمت خواہ کراہت میں داخل ہو، یا تصریح شرع خواہ استنباط مجتہد یا عموم نص قاعدے سے خارج کر دے۔

یوں تو مجتہدین سے باوصف ملکہ اجتہادِ مطلق خطا واقع ہوتی ہے، اور دلیل شرعی ضعیف بمقابلہ دلیل شرعی قوی مضحک ہو جاتی ہے، اور مجتہد خواہ اصل مجتہد کی عموماً بے اعتباری لازم نہیں آتی۔

اس جگہ یہ امر قابلِ لحاظ ہے کہ قائلینِ اباحت و استحباب نے اُن اعمال کو اسی قاعدے سے مباح یا مستحب کہا، اور یہ قاعدہ فقہاء میں معمول بہ رہا، اور اس قدر جم غفیر کا عمل کرنا، اور علمائے متقدمین کا تصریح فرمانا ہمارے لیے دستاویز ہے یا نہیں؟! اور نیز علمائے دین بالاتفاق بدعت کے معنی دوم کو حسنہ و سیئہ، اور اقسام پنجگانہ کی طرف تقسیم کرتے، اور بعض افراد کو واجب، بعض کو مباح، بعض کو مستحب کہتے رہے، باوجود اس کے تقسیم سے انکار، اور جملہ افراد کی گمراہی و ضلالت ٹھہرانے پر اس درجہ اصرار، جمہور امت و سوادِ اعظمِ ملت سے مخالفت، اور بمقابلہ ایسے ثبوت کے کسی شیخ یا عالم کا قول بدوین دریافتِ حقیقتِ حال، اور اُس کے دوسرے اقوال و افعال کے پیش کرنا، اور عوام کو دھوکا دینے کے لیے اہل فریب تقریریں بنانا نری جہالت اور راہِ دین میں سخت پیا کی وجہات ہے یا نہیں!؟

اسی طرح یہ دعویٰ وہابیہ کا کہ: ”جو امر قرونِ ثلاثہ میں نہ پایا گیا اصطلاح شرع میں بدعت ہے“ محض بے اصل و غلط ہے، ثبوت اصطلاح کا اہل اصطلاح سے چاہیے، حدیث: ((خیر امتی قرنی... إلخ)) (۱) سے (کہ اس باب میں منتہائے فکر مانعین ہے) انفراداً اور بانضمام دیگر احادیث کسی طرح معنی شرعی ہونا اس کا ثابت نہیں، بلکہ اکثر احادیث صحیحہ و آثارِ صریحہ و اقوالِ علما مُطَّل اس مدعا کے ہیں۔ باوجود اس کے اگر کسی کے کلام میں اس کا کچھ پتا بھی چلا تو وہ اصطلاح اس قائل کی قرار پائے گی، نہ معنی شرعی، بلکہ اس مادہ میں تصریح بعض اشخاص کی کسی معنی کی نسبت کہ: ”یہ شرعی ہیں اس وجہ سے کہ کبھی اصطلاح علما کو بھی شرعی کہتے ہیں“ غیر کافی، حضرات وہابیہ استعمال لفظ بدعت کا اس معنی میں بدوَن پھیر پھار کے، اور شرعی ہونا اُس کا کتاب و سنت سے ثابت کریں! ورنہ آیت و حدیث و آثارِ صحابہ سے یہ معنی مراد لینا اور بدلیل: ((کُلُّ بدعة ضلالة)) (۲) وغیرہ احادیث کے اسے بدعت و ضلالت علی العموم ٹھہرا دینا ایسا ہی ہے جیسا زنا، سَرَقہ، ربا کسی اچھے یا مباح فعل کا نام رکھ لیں، اور آیتیں حدیثیں کہ ان الفاظ کے معانی شرعیہ کی مذمت میں وارد ہیں پیش کر کے کہہ دیں: ”دیکھو، ہم نے اس فعل کی برائی آیت، حدیث سے ثابت کر دی۔“

لطف یہ ہے کہ باعتبار اس معنی کے بھی تقسیم بدعت سے چارہ نہیں، اور اسے

(۱) ”صحیح البخاری“، کتاب فضائل اصحاب النبی، باب فضائل اصحاب... إلخ،

ر: ۳۶۵۰، ص: ۶۱۲۔

(۲) ”المستدرک علی الصحیحین“، کتاب العلم، ر: ۳۳۲، ۱، ۱۴۳/۔

علی العموم گمراہی و ضلالت ٹھہرانا مخالفین کے طور پر بھی (خواہ مقلد ہوں یا خود مجتہد بن بیٹھیں) قطعاً باطل؛ کہ حوادث و وقائع میں (کہ بعد قرونِ ثلاثہ کے ہوئے، یا آئندہ ہوں، بلکہ جملہ مسائل جزئیہ فرعیہ میں کہ اس عصر تک کسی نے استخراج نہ کیے، نہ قرآن و حدیث میں مصرح کوئی حکم شرع سے استنباط کیا جائے گا، اور اُس کے مطابق حکم و عمل جاری ہوگا) یہ استنباط اور قول و فعل خواہ مخواہ ضلالت سے خارج کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے حدیث: ((کُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ))^(۱) وغیرہا میں تاویلات و تخصیصات کی ضرورت، اور تقسیم^(۲) بدعت کا قائل ہونا پڑے گا۔

بالجملہ تقریرات حضرات وہابیہ بیان معنی بدعت میں نہایت مضطرب، اور احادیث و اقوال صحابہ و تابعین و مجتہدین و ائمہ دین و علمائے متقدمین و متاخرین کے صریح مخالف ہیں، لا اقل عدم مطابقت احادیث و آثار و اقوال علمائے کبار ان کے طور پر قطعاً لازم، اور انکار تقسیم متفق علیہ، جس پر ہزار برس تک باعتراف متکلمین وہابیہ بھی علما کا اتفاق رہا، اور مخالف سوادِ اعظم امت و جمہور اہل ملت کا الزام ان پر قائم، بخلاف تقریر رسالہ ”اصول الرشاد“ کے کہ بفصل الہی جملہ احادیث و آثار

(۱) ”المستدرک علی الصحیحین“، کتاب العلم، ر: ۳۳۲، ۱/ ۱۴۳۔

(۲) اقول وبالله التوفیق: اور یہاں عموماً و اطلاقات و نظائر سے تمسک من حیث لا يشعر حق کا قبول، اور قرونِ ثلاثہ میں وجود شے مخصوصہ کی ضرورت سے عدول ہوگا، بات وہی قرار پائے گی، جو عموماً اجازت کے تحت میں داخل، جائز، ورنہ ممنوع۔ اب قرونِ ثلاثہ کی تخصیص بھی باطل، اور تقسیم بدعت بھی صراحۃً حاصل۔

میں اس کی رو سے توفیق، اور تفسیراتِ علما میں (کہ بظاہر مختلف ہیں) تطبیق حاصل، اور اس کے ساتھ دفعِ خطِ و خلطِ مخالفین و جملہ مغالطات و تشکیک و ہابیہ کے رد میں وافی ہے۔

مگر بایں خیال کہ شاید عوام کا لانعام کہیں: ”جس طرح اہلِ سنت و جماعت تحقیق معنی بدعت میں احادیث و آثار و اقوالِ علما پیش کرتے ہیں، اور اس معنی کو صحیح اور شرع سے ثابت فرماتے ہیں، اسی طرح وہابیہ بھی کتابوں کا حوالہ دیتے اور اپنے معنی کو صحیح بتاتے ہیں، ہم لوگ بے علم ہیں، کسے صحیح جانیں؟ اور کس کی بات مانیں؟“، یا متعصبانِ لیامِ عوام کو بہکائیں کہ: ”ہمارے مصنفین بھی تو کتابوں سے اپنا مطلب ثابت کرتے ہیں“، اور وہ عبارتیں کتب کی (کہ اُن کے مکملین اور عمائدِ مذہب نے جہلاً خواہِ عنادِ امفیدِ مدّ عا قرار دیں) عوام کو دکھائیں کہ: ”ہم بھی ثبوت اس مدّ عا کا کتاب سے رکھتے ہیں“ مخالفوں کی تقریر سے تعرضِ تفصیلی ضرور؛ کہ حقیقت اس کی خواص و عوام پر ظاہر ہو، اور جو عیاریاں اور چالاکیاں اور حوالہ احادیث و آثار و اقوالِ علمائے نامدار میں غلطیاں اور پیاکیاں کیں ہر ایک کو اچھی طرح معلوم ہو جائیں۔

اور از انجکہ مقدمہ رسالہ ”غایۃ الکلام“ مولوی بشیر الدین صاحب قنوجی اپنے عمائد اور مقتداؤں کی تقریرات کو جامع و متضمن، اور بیان ”ایضاح الحق“ مولفہ اسماعیل صاحب دہلوی (کہ اس باب میں اصل ہے) حاوی ہے؛ کہ مؤلف رسالہ مذکورہ نے ”ایضاح الحق“ و دیگر رسائل و کتبِ عمائد و ہابیہ و تالیفاتِ نجدیہ میں جو بات مفید اس مدّ عا کے سمجھے اُٹھانہ رکھی، تو اس کا ردِ بعینہ کل تقریرات و ہابیہ کا رد ہے،

لہذا اُسی سے تعرض کافی ہے، واللہ الموفق، وبہ نستعين، نعم المولى، ونعم المعين۔

واضح ہو کہ مؤلف رسالہ ”غایۃ الکلام“ نے جس خبر یا اثر یا عبارت کتاب فقہ میں لفظ بدعت یا محدث کا پایا، بلا تامل و تکلف نقل کر کے آخر مقدمہ میں بڑا ناز فرمایا کہ: ”اچھے دریں مقدمہ در تفسیر بدعت مذکور شدہ قلیلی نہ است کہ نزد راقم حاضر دریں باب ست۔“

میں کہتا ہوں: اکثر تفاسیر آپ کے مخالف اور بعض مدعا سے محض بے علاقہ، تو اُن کے جمع کرنے میں سوا اس کے کہ موافق شریائیں، اور مخالف ہنسیں، اور خاص و عام کہیں: ”ذات شریف مفید و مضر میں تمیز نہیں رکھتے، جو چاہتے بے سمجھے بوجھے لکھ دیتے ہیں“ کیا فائدہ حاصل ہو؟! جو بقیہ عبارات.....^(۱) کے (کہ اس باب میں مکتون خاطر یا نظر گرامی میں حاضر ہیں) ظاہر کرنے سے ہوگا۔

اب تفسیر شریف کی کیفیت دیکھئے! بعد گیت و ذیت کے یہ قرار پایا: ”البدعة أمرٌ محدثٌ فی الدین لم یثبت عن کتاب اللہ و ہدی سید المرسلین۔“

واہ حضرت! اس قدر قص و تلاش اور مسافت بعیدہ قطع کرنے کے بعد بھی ناک تو اپنی ہی جگہ پر ٹھہری، پھر یہ مشقت کس غرض سے کی؟! اگر ”ما لم یثبت“... إلخ سے یہ مراد ہے کہ وہ چیز بعینہ اور بہیت کذائی و صورت مخصوصہ کتاب

(۱) یہاں دو کلموں کی مقدار عبارت واضح نہیں۔

وسنت سے ثابت نہ ہو، تو یہ حاصل ہمارے معنی دوم کا ہے، تقسیم اس کی بدعت حسنہ و سنیہ کی طرف باتفاق علمائے دین ثابت، اور انکار تقسیم صریح مخالف سواۓ اعظم ملت، بلکہ اجماع امت کے ہے، کما حقننا سابقاً۔

اور جو یہ مراد کہ کتاب و سنت سے اصلاً ثابت نہ ہو، یعنی نہ کسی قاعدہ شرع سے مطابق، نہ عام کے تحت میں داخل، نہ مقصود شرع کے موافق، نہ معین، نہ شرع سے اُس کی اجازت کسی وجہ پر حاصل، تو بدعات واجبہ و مستحبہ و مباحہ اس مفہوم سے خارج، اور صرف محدثات مکروہہ و محرّمہ ہی داخل رہیں گے، اور وہ مخالف سنت ہدیٰ ہیں، تو ما حصل اس تفسیر کا ہمارے معنی اول کی طرف راجع ہو جائے گا۔ کسی نے سچ کہا ہے:

انچہ دانا کند کند نادان لہیک بعد از فضیحت بسیار
 بالہنمہ یہ تفسیر ذات شریف کے طور پر مانع نہیں، بہت امور کہ آپ کے نزدیک بھی گمراہی و ضلالت سے خارج ہیں اس میں داخل رہے، جن کے اخراج اور سنت میں داخل کرنے کے لیے تکلفات بارہ اور امور خارجہ کی طرف محتاج ہوئے، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ تفسیر و تعریف میں تاؤ و شرط ہے، اور پُر ظاہر کہ سیرت تابعین و مسائل قیاسیہ مجتہدین ہدیٰ سید المرسلین سے ہرگز متبادر نہیں۔

اب اُن تکلفات بارہ کا حال سنئے! حدیث مسلم: ((خیر الحدیث کتاب اللہ... إلخ)) (۱) کے بعد لکھا: ”ازیں حدیث مستفادست کہ انچہ از امور

(۱) ”صحیح مسلم“، کتاب الجمعة، باب تخفیف الصلوة والخطبة، ر: ۲۰۰۵،

دینیہ ثابت از کتاب اللہ و ہدی رسول اللہ نیست از محدثات امور بدعت اند، چنانچہ در حدیث آئندہ منصوص ست۔“

اقول: یہ محض افتراء ہے، حدیث میں اس مضمون کا (کہ جو امر کتاب و سنت سے ثابت نہیں مطلقاً محدثات امور میں داخل ہے) کہاں پتا ہے؟ بالفرض اگر گل محدثات کتاب و سنت سے خارج مانے جائیں، ہنوز دہلی دور ہے؛ کہ ہر اُس شے کا کہ کتاب و سنت سے خارج ہو محدثات امور میں داخل ہونا کیا ضرور ہے؟! اور تقابلِ خیر و شر اور مقابلہ کتاب و سنت کا محدثات سے ذکر میں آپ کو مفید نہیں؛ کہ خیر اور اسی طرح شر اسم تفصیل ہے، بالخصوص اس جگہ کہ امور کی طرف اضافت اور مقام ذم و مدحت ہے، تو جو امور کہ نہ شر ہیں نہ کتاب و سنت کے مرتبہ میں خیر، واسطہ واقع ہو کر سب دھڑکاؤ خور دکر دیں گے۔

غرض سَوَی حدیث اور اس کے مضمون سے آپ کے مقدمہ کا کچھ پتا نہیں چلتا، نہ حدیث میں قید دینیہ کی صراحۃً خواہ اشارۃً مذکور الفاظ حدیث نقل کرنا، اور اس کی بحث میں طبع زاد اور خیالی مضامین جن کا کسی طرح پتا لفظوں میں نہ ہو لکھ دینا حضراتِ وہابیہ کا مدار مذہب و منتہائے سعی ہے، شاید مؤلف رسالہ نے لفظ محدث سے دھوکا کھایا، اور اس قدر بھی خیال نہ فرمایا کہ محدث لغت میں نئی چیز کو کہتے ہیں، یہ معنی اس جگہ باتفاق فریقین مراد نہیں، ناچار قید دینیہ کی بڑھائی، اب بھی وہی آش کا سے میں رہے کہ علمائے دین بالاتفاق نئے امور کو (جو صاف صریح قرآن و حدیث میں مذکور نہیں، اور زمانہ نبوت میں بہت کذا کی صورتِ مخصوصہ موجود، بلکہ عصر صحابہ و تابعین میں بھی مروج و معمول نہ تھے) حسنہ و سیئہ کی طرف منقسم سمجھتے ہیں، اور

آپ لوگ بھی اُن امور کو جن کا زمانہ صحابہ و تابعین میں رواج ہو، اگر اس خصوصیت کے ساتھ قول و فعل حضرت رسالت و کتاب اللہ سے ثابت نہ ہوں، اور مجتہداتِ ائمہ اربعہ کو اچھا جانتے ہیں، ولہذا بدلت حدیث: ((علیکم بسنتی))... إلخ (۱) وغیرہ معمولاتِ صحابہ و تابعین و استنباط مجتہدین کو باوجود اعتراف اس امر کے کہ محدثاتِ امور سے ہیں حقیقتِ محدثات سے خارج اور ملحق بسنت ٹھہرایا۔

اس تقدیر پر آپ کے نزدیک محدث حقیقت وہ امر قرار پایا، جس کا وجود کتاب و سنت میں اصلاً نہ ہو، نہ باعتبار اصل کے، نہ بہیئت کذائی، اور جس کی اصل شرع سے پائی جائے وہ محدث سے خارج اور اپنی اصل کے حکم میں ہے، اور یہ آپ کے خصم کو مضرت نہیں، بلکہ مفید ہے۔

ہمارے نزدیک بھی اس جگہ محدث سے وہی باتیں مراد ہیں جو بعینہ و بہیئت کذائی شرع سے ثابت نہیں، نہ کسی اصل اور قاعدہ شرعیہ کے تحت میں داخل، اور یہی امور مفہومِ محدث کے افرادِ کاملہ ہیں، اور اسی صورت میں حمل شرکاً محدثاتِ امور پر، اور حمل بدعت و ضلالت کا کُل محدثات پر بلا کلفت صحیح ہے، اور معمولاتِ صحابہ و تابعین خواہ مجتہداتِ ائمہ اربعہ و مستحسناتِ علمائے متقدمین و متاخرین کو محدث کہہ کر حکمِ سنت میں داخل کرنا، اور باوجود اس کے حقیقتِ محدثات سے خارج ٹھہرانا، جیسا کہ مؤلف رسالہ و واضح مقدمہ مذکورہ سے واقع ہوا، اور اس قسم کے تصرّفات و تاویلات کی حاجت نہیں۔

(۱) "سنن أبي داود"، کتاب السنّة، باب فی لزوم السنّة، ر: ۴۶۰۷، ص ۶۵۱۔

اور جب معنی محدث (کہ اس جگہ مراد ہیں) ظاہر ہوئے تو بدعت کو بمعنی مخالف و مزاحم سنت لینے سے کلامِ بلاغت نظامِ حضرت رسالت علیہ الصلاۃ والسلام کا: ((کَلَّ مُحَدَّثٌ بَدْعَةً، وَكَلَّ بَدْعَةٌ ضَلَالَةً))^(۱) ظاہر پر محمول رہے گا، اور جس غرض کے واسطے اس ذی شعور نے مسافتِ بعیدہ قطع کی اور تقسیمِ اجماعی غلط ٹھہرائی، تفسیراتِ علما ناقص و بے کار سمجھ کر بدعت کی نئی تفسیر بنائی، احادیث و آثار و اقوالِ علمائے نامدار ہم نے جو نقل کیے بہت لچر بھار کی ٹھہرائی؛ کہ کسی طرح لفظ ”کل“ تاویل سے سالم اور حدیثِ مذکور شکلِ اول سے ملتی رہے، بعنایتِ الہی ہماری تقریر سے بدوَن ان خرابیوں کے حاصل، ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾^(۲)، اور اس تحقیق سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ تقسیمِ بدعت ہرگز تاویل و تصرف خواہ عدمِ انتباحِ حدیثِ مسطور کو مستلزم نہیں؛ کہ حدیث میں بدعت بمعنی اول ہے، اور محدث کے جو معنی یہاں مراد ہیں اُن کا بھی یہی مآل ہے۔

محقق دہلوی ”شرح صراطِ المستقیم“ میں حدیثِ مذکور کے تحت میں لکھتے ہیں: ”ہر امرِ محدث و بدعت کہ مخالفِ سنت و معتبرِ آن باشد گمراہی است“^(۳)۔

اور ملا علی قاری ”مرقاۃ“^(۴) میں ”ازہار“ سے نقل کرتے ہیں: ((کَلَّ

(۱) ”سنن أبی داود“، کتاب السنۃ، باب فی لزوم السنۃ، ر: ۴۶۰۷، ص ۶۵۱۔

(۲) پ ۲۷، الحديد: ۲۱۔

(۳) ”شرح صراطِ المستقیم“، باب در بیانِ نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، فصل در عطیۃ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم در روزِ جمعہ، ص ۲۰۲ بتغییر۔

(۴) ”مرقاۃ المفاتیح“، کتاب الإیمان، باب الاعتصام... إلخ، تحت ر: ۱۴۱، =

بدعة))، أي: سيئة ((ضلالة)) لقوله عليه السلام: ((مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً))^(۱)۔

پس ساری واویلا اس دانشمند کی ایک بے اصل بات پر مبنی ہے، اور جس قدر محنت و عرق ریزی کہ اس بحث میں کی فضول و لایعنی ہے۔ علاوہ ازیں بعض افعال پر بدعت کا اطلاق اور اس کے ساتھ اُن کا استحسان صحابہ کرام سے ثابت، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کو بدعت کہا ہے، اور اُس کی مدحت کی: نعمت البدعة هذه^(۲)۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نمازِ چاشت کو بدعت کہہ کر اس کی خوبی و فضیلت کی تصریح فرمائی^(۳)، ابوامامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کو محدث فرما کر اس کی مداومت اور نہ چھوڑنے پر تاکید کی۔

اور احادیث سے بھی تقسیم کا پتا ثابت، اور علمائے دین کا قرناً فقرناً اس پر اتفاق رہا ہے، تو وجہ استزکاف کی تقسیم سے کیا ہے؟ اور اس قدر واویلا اور شور و غوغا

= ۳۶۸/۱۔

(۱) ”صحیح مسلم“، کتاب الزکاة، باب الحث علی الصدقة ولو بشق تمر أو كلمة طيبة، وأنها حجاب من النار، ر: ۲۳۵۱، ص: ۴۱۰۔

(۲) ”الموطأ“ الإمام مالک، کتاب الصلوة فی رمضان، باب ما جاء فی قیام رمضان، ر: ۲۵۲، ص: ۷۰۔

(۳) ”المعجم الكبير“، مسند عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ر: ۱۳۵۶۳،

= ۳۲۴/۱۲۔

سراسر بے جا ہے! کیا ”کحل“ بمعنی اکثر نہیں آتا ہے؟! یا احادیث کا شکلِ اوّل پر ہونا ضروری ٹھہرا ہے؟!

پھر لکھتے ہیں: ”امام محمد ثانیؒ کے درقرنِ ثلاثہ بلا تکثیر مروّج شدہ بدالاتِ دیگر احادیث در حقیقت از محدثاتِ امور نیستند، بلکہ ملحق بہدی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اند“ (۱)۔

اقول: بعد اعتراف اس کے کہ وہ امور محدثات سے ہیں مگر دالحاقِ بسنت انہیں حقیقتِ محدثات سے خارج نہیں کر سکتا، اور حکمِ سنت میں ہونے سے حقیقتِ سنت ہونا ان کا ثابت نہیں ہوتا۔ خدا جانے آپ حقیقت کس شے کو سمجھتے ہیں! البتہ باعتبار ہمارے معنی کے معمولاتِ صحابہ و تابعین، بلکہ رواجِ عام ہر قرنِ اسلام اور بدعاتِ واجبہ و مستحبہ و مباحہ سب مفہومِ محدث سے خارج ہیں، دوسری حدیثوں سے استشہاد کی ضرورت نہیں۔

پھر لکھتے ہیں: ”واضح حدیث سابق مستفادست کہ انچہ از محدثاتِ امور نیست داخل کتاب اللہ و ہدی رسول اللہ است، دالحاقِ سنت بسنت مناسب بود“... الخ (۲)۔

اقول: دیکھو حدیث نقل کر کے ایسی جھوٹ بات لکھنا اور اسے حدیث سے مستفاد قرار دینا کیسی بیباکی ہے!...
ع ”چہ دلاور ست دزدے کہ بکف چراغ دارد“۔

حدیث میں اس مضمونِ مخترع اور طبع زاد ڈھکوسلے کا کہاں پتا ہے؟! شاید آپ یہ سمجھے کہ جب اس مقدمہ کو کہ ”انچہ از امورِ دینیہ ثابت از کتاب و ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیست از محدثاتِ امورست“ بزورِ زبان حدیث سے ثابت ٹھہرائی دیا ہے تو لامحالہ اُس کا عکس بھی ثابت قرار دیا جائے گا، اور یہ بھی یاد نہ رہا کہ بفرض تسلیم کلیتِ اصل موجبہ کا عکس جزئیہ ہی نکلتا ہے، سوا اس کے کوئی ذاتِ شریف سے دریافت کرے کہ مباحاتِ سنتِ ہدی ہیں یا شرّ الامور سے؟ پھر حدیث: ((خیر امتی قرنی))... إلخ ذکر کر کے سیرتِ تابعین کو شرّ الامور سے خارج اور سنتِ ہدی میں داخل کرتے ہیں۔

اور ہم نے رسالہ ”اصول الرشاد“ میں بوجہ ثابت کیا ہے کہ: استدلال وہابیہ کا اس باب میں محض بے جا ہے، البتہ خیریتِ سیرت و معمولاتِ تابعین بدالاتِ آیت سراپا ہدایت: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(۱)... الآية، اور حدیث: ((اتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ))^(۲)... إلخ، اور اثر ابن مسعود: ما رآه المسلمون... إلخ^(۳)، اور نیز آیت سراپا بشارت: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾^(۴)، اور کریمہ: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً

(۱) پ ۵، النساء: ۱۱۵۔

(۲) ”مشكاة المصابيح“، کتاب الإیمان، باب الاعتصام... إلخ، الفصل الثانی، ر:

۱۷۴، ۱/ ۹۷۔

(۳) ”المستدرک“، کتاب معرفة الصحابة، ر: ۴۴۶۵، ۵/ ۱۶۸۵ ملخصاً۔

(۴) پ ۴، آل عمران: ۱۱۰۔

وَسَطًا» (۱)... الآیۃ اور احادیث صحیحہ سے کل امت کی خیریت ثابت، اور جو امور کہ قرونِ ثلاثہ میں نہ تھے لیکن عموماً شرع کے تحت میں مندرج، یا کسی اصل شرع سے مستفاد، یا مقصود شرعی کے موافق، یا اس کی تحصیل میں معین و مفید ہیں، ان کی خوبی خواہ اباحت بھی دلائل و قواعد شرع سے بخوبی ظاہر۔

باہمہ معمولاتِ قرنِ تابعین کی خیریت پر اس درجہ اصرار، اور اُن امور پر یہ انکارِ صریح خلاف انصاف اور نرا انتصاف ہے! جس طرح معمولاتِ صحابہ و تابعین بدالتِ بعض احادیث اور مجتہداتِ ائمہ اربعہ باعتبار اپنی اصل و سند کے سنت سے ملحق ہو سکتے ہیں، اسی طرح یہ امور بھی بدالتِ آیات و احادیث و قواعد شرع شریف واجب، خواہ مستحب، خواہ مباح ہیں۔ بعض آیات و احادیث پر نظر اور بعض سے اغماض شیوہ اہل بدعت و اہوا کا ہے؛ کہ یہود سے جن کے حق میں ﴿اَقْتُمُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ﴾ (۲) وارد کیا ہے۔

پھر تحریر کرتے ہیں: ”وچون در اصول مقررست کہ جموع و اسمائے جموع“... الخ۔ حاصل اس تقریر کا یہ ہے کہ اضافت ((اصحابی)) اور ((قرنی)) میں بقاعدہ اصول عموم و استغراق کو مفید ہے، تو خیریت و نجات قول و فعلِ کل اصحاب و اہل قرن یا اکثر سے اگر بعض آخر سکوت کریں، اور انکار و اعتراض کے ساتھ پیش نہ آئیں، متعلق ہوتی ہے، اسی کو خُلق و سیرتِ قوم کہتے ہیں، اور یہی مضمون حدیث

(۱) پ ۲، البقرة: ۱۴۳۔

(۲) پ ۱، البقرة: ۸۵۔

رُزْن سے مستفاد ہے۔

اقول: یہ صورت تعامل کی ہے، اور سب قرونِ سلام کا حکم اس میں برابر؛ کہ تعامل ہر زمانے کا حجت شرعی اور معتبر ہے، بخلاف قرنِ صحابہ؛ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قول و فعل ہر صحابی کا حجت ہے، اور ترکِ احتجاج بعض اقوال خواہ افعال سے بوجہ معارضِ قوی حجت ہونا اس کا باطل نہیں کرتا، کما لا یخفی۔ اور جماہیر ائمہ سلف و خلف کا اتفاق ہے کہ ہر واحد صحابہ کرام سے عادل اور افراد امت سے مرتبہ میں فائق، اور وہ سب خیر و بہتر ہیں، اور حوالہ اصول کا بھی بے اصل ہے، سلمنا کہ جموعِ اضافت کے ساتھ مفید استغراق ہیں، لیکن استغراق جمع بتصریح علمائے اصول مجموعِ افراد کے حکم میں نہیں، بلکہ کل واحد من الأفراد کے معنی میں ہے، ”مطوّل“ (۱) وغیرہ کتب میں دیکھ لیجئے!۔

باوجود اس کے واسطے اتباعِ قول صحابہ کے اتفاق اکثر خواہ کل کے شرط لگانا، اور ایک دو صحابی کے قول کو اعتبار و اعتماد کے لیے کافی نہ ٹھہرانا جنون ہے، ظاہر اس نظر سے کہ بہت اقوال و افعال صحابہ کرام میاں اسماعیل صاحب وغیرہ اسلافِ مستدل کے طور پر شرک و بدعت میں داخل ہیں، اس قید کو اختیار اور اتباعِ صحابہ کے لیے اجماع یا اتفاق، وہ بھی سکوتِ باقین کے ساتھ اعتبار کیا ہے، ملا صاحب! کسی کی حمایت بمقابلہ اصحابِ حضرت رسالت شعبہِ رفض کا ہے۔

ایک اور لطیفہ سنئے! کہ ذاتِ شریف کہ خود اسی رسالہ کے خطبے میں لکھتے

ہیں: ((بأيّهم اقتديتم اهتديتم)) (۱)۔

سبحان اللہ! حمایتِ میاں اسماعیل صاحب وغیرہ کا یہ جوش ہے کہ اپنا لکھا اور مسلم مقدّمہ بھی فراموش ہے!۔

پھر لکھا: ”أما مسائل قياسية... إلخ“، یعنی مسائل قیاسیہ و اجماعیہ مجتہدین باعتبار اپنی اصل و سند کے کتاب اللہ یا ہدیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملحق ہیں۔

اقول: اکابر و اصولی مؤلف رسالہ ہزار جگہ عدم فعلِ شارع، بلکہ مجزّء عدم نقل کو قرونِ ثلاثہ سے مدارِ بدعت و حرمت و ضلالت ٹھہراتے ہیں، اور خود مؤلف بھی دوسری جگہ بعض مسائل قیاسیہ مجتہدین کو بتصریح بدعت و ضلالت میں شمار کرتے ہیں، خدا جانے اس جگہ مجتہدین امت پر کیا نظر عنایت ہے؟!

خیر حضرت صبح کا بھولا شام کو گھر آئے، اُسے بھولا نہیں کہتے! مگر یہ تو فرمائیے کہ باعتبار اصل و سند کے سنت سے ملحق ہونا اقوالِ مجتہدین کے لیے مخصوص ہے یا جس کے لیے اصل و سند پائی جائے سنت سے ملحق ہے؟! دوسری شق میں مجلسِ میلاد اور فاتحہ و سوم وغیرہ امورِ مروّجہ اپنی اصل و سند کے اعتبار سے محدثاتِ امور و بدعتِ سینہ سے خارج، اور پہلی صورت میں وجہ تخصیص وہی ہے جو آپ نے بعد میں بیان فرمائی کہ: فلاں چیز فلاں چیز کی اصل ہے، یہ مجتہدین امت کے سوا دوسروں کو معلوم نہیں ہو سکتا۔

(۱) ”المشكاة“، کتاب المناقب والفضائل، باب مناقب الصحابة، الفصل الثالث،

ہم نے اس کا جواب تفصیلی رسالہ ”اصول الرشاد“ میں لکھا ہے، اور آپ کے مقصود کو اس تقریر سے بخوبی باطل کر دیا ہے، کیا بلا ہے کبھی آپ لوگ دائرۃ اجتہاد کو اس قدر وسعت دیتے ہیں کہ ہر گس و ناگس کو قرآن و حدیث سے استخراج و استنباط کی اجازت دیتے ہیں! یہاں تک کہ ہر جاہل عامی کتاب و سنت سے جو بات جس طرح سمجھے اسی پر عمل کرنا اور تقلید امام چھوڑ دینا واجب ہے! اگر اس وقت تقلید نہ چھوڑے گا، وعید شدید: ﴿اتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ (۱) میں داخل ہوگا، اور اس حرکتِ ناشائستہ کا عمل بالحدیث نام رکھتے ہیں! تمام ہمت مولائے قوم کی ”تنویر العینین“ اور شروع ”تقویۃ الایمان“ میں اسی طرف مصروف۔

اور کبھی استدلال بدلالة النص وعلت منصوصہ و عموم آیات و احادیث وغیرہ امور کو بھی مجتہد مطلق سے خاص ٹھہراتے ہیں! اس اضطراب و نا انصافی کی کیا حد ہے؟! استدلال بدلالة النص وعلت منصوصہ، اور اجرائے حکم کلی جزئیات پر، اور استخراج جزئیات بدلالات مساوات، اور استناد بعموم احادیث و آیات، اور فہم احکام صریحہ عبارتۃ النص و اشارۃ النص سے، اور تحصیل نتائج مقدمات منصوصہ اور بدیہیات شرعیہ سے برعایت قیاس اقترانی و استثنائی مخصوص بمجتہدین نہیں، علمائے مقلدین میں قرنا فقرنا بلا تکلیف جاری ہے، بلکہ استنباط اصول مجتہد سے یا مطابق اصول مجتہد کے دلائل شرع سے جن احکام میں مجتہد سے نص نہیں، یا واسطے تائید مجتہد کے شائع اور رائج۔

کیا ”شرح وقایہ“ و ”ہدایہ“ و ”فتح القدیر“ وغیرہ کتب متداولہ مشہورہ بھی

ان صاحبوں کی نظر سے نہیں گزریں؟! یا ان کے استنباط و استدلال مجتہدین سے بعینہ ثابت کر سکتے ہیں؟! کاش! یہ حضرات اسی بات پر قائم ہو جائیں تو ”تقویۃ الایمان“ کے عقائد و احکام سے (کہ بے محل آیت و حدیث کے تحت میں لکھ دیے ہیں، اور ان صاحبوں کے اکثر ڈھکوسلوں اور خرافات سے جن کے ثبوت کا کتاب و سنت سے غلط دعویٰ کرتے ہیں) بلا وقت نجات ملے، اور جواب میں صرف یہ بات کہ: ”مصنف ”تقویۃ الایمان“ اور نیز اپنے لیے منصب اجتہاد ثابت کر دو، ورنہ آیت و حدیث سے ثبوت کا دعویٰ اور سب تقریر تمہاری اور تمہارے پیشوا کی محض فضول و لا یعنی ہے“ کفایت کرے۔ حرمت و کراہت، استحباب و حلت کی طرح احکام شرعیہ ہیں، اور امور متنازع فیہا کی حرمت و کراہت نہ قرآن و حدیث میں مصرح، نہ تصریح اس کی کسی مجتہد سے منقول، باوجود اس کے خود قرآن و حدیث کا حوالہ دینا اور دوسروں کو اسی امر سے روکنا وہی بات ہے کہ: ع

ہم تو کہیں جو ہے سو ہے تم نہ کہو جو ہے سو ہے

اسی طرح یہ حضرات آپ تو فرضی علما اور خیالی کتابوں سے بھی سند لانے میں باک نہیں رکھتے، اور جب اس طرف سے علمائے محققین اور کتب معتبرہ کا (جن سے صد ہا جگہ خود سند لاتے ہیں اور اپنے مطلب کے وقت انہیں علمائے محققین و ائمہ دین اور اسی قسم کے الفاظ تعظیم سے یاد کرتے ہیں) حوالہ دیا جاتا ہے تو یوں گولی بچاتے ہیں کہ: ”ان کتابوں اور علما سے استناد بے کار ہے، ثبوت قرآن و حدیث سے چاہیے“، بلکہ ان حضرات ائمہ و علما کی طرح طرح سے توہین کرتے ہیں، یہاں تک کہ نوبت تاہ تکفیر پہنچاتے ہیں۔

مصنف ”کلمۃ الحق“ نے چند ورق علمائے دنیا کی برائیوں اور نگوہش میں سیاہ کیے، اور حضراتِ ائمہ سابقین و علمائے لاحقین کہ اس مجلسِ متبرک کو مستحسن سمجھتے اور مستحب کہتے، ان کے مصداق قرار دیے، اس قدر بھی لحاظ نہ فرمایا کہ خود آپ کے استاد مفتی صدر الدین خان صاحب نے (جنہیں خود اسی رسالے میں سند العالمین فی العالمین کا خطاب عنایت کیا ہے، اور اُن سے تلمذ و تعلیم پر بڑا ناز فرمایا ہے) استحبابِ مولد میں لکھا ہے، اور مولانا رفیع الدین خاں صاحب مراد آبادی سے (جن کی کوشش و حسنِ سعی سے اس محفلِ مبارک نے ملکِ ہندوستان میں زیادہ رواج پایا، اور بیانِ مولدِ اقدس میں انہیں نے ایک رسالہ بزبانِ فارسی تحریر فرمایا) استناد کیا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہ مولائے قوم میاں اسماعیل دہلوی کے جدِ امجد و شیخ المشائخ و استاذ الاستاذ ہیں، اس عملِ خیر کی خوبی پر کس شد و مد کے ساتھ شہادت دیتے ہیں! اور علامہ سخاوی اور امام سیوطی وغیرہما بہت اکابرِ دین کہ شاہ عبدالعزیز صاحب و شاہ ولی اللہ صاحب و میاں اسماعیل و مولوی اسحاق صاحب کے اساتذہ و شیوخِ حدیث سے ہیں، اُسے کس طرح ثابت کرتے ہیں؟!

مگر ان حضرات کی عادتِ مستمرہ ہے کہ جس عالمِ امامِ عارف کا قول اپنے مشرب کے خلاف ہوتا ہے اسے ایک مردِ لاعلمی ٹھہراتے ہیں، اور اپنے مولویوں کو آسمان پر چڑھاتے ہیں، متکلمِ قنوجی نے شیخ عبدالحق دہلوی و ملا علی قاری کی نسبت لکھ دیا: ”ہر دو درسلکِ فقہاء منتظم نیستند“، اور نذیر حسین دہلوی کو اور دوسرے متکلمِ خود ان حضرات اور ان کے آقا کو کیسے کیسے کلمات سے یاد کرتے ہیں! واہ رے دیانت! کہ شیخِ محقق و ملا علی قاری تو زمرۂ فقہاء سے خارج کیے جائیں، اور نذیر حسین و بشیر

الدین و امداد علی ڈپٹی کلکٹر زبدۃ الفقہاء و عمدۃ المحدثین لکھے جائیں! ((اذا لم تستحي فاصنع ما شئت)) (۱)۔

حاصل اس تحکم کا یہ ہے کہ: ”ہمیں منصب اجتہاد و استنباط بھی حاصل ہے، اور علما سے اگرچہ مجاہل و غیر معتبر ہوں، بلکہ کتب و رسائل مفروضین سے استناد و استشہاد پہنچتا ہے، اور تم نہ آیت و حدیث سے سند لانے کی لیاقت رکھتے ہو! نہ علمائے سابقین و لاحقین سے ہمارے مقابلے میں استناد کر سکتے ہو! تمہیں ہمارے ساتھ مباحثہ کا کوئی طریق نہیں! جو ہم کہیں خواہ مخواہ مان لو!“ پھر لکھتے ہیں: ”أما تقييد أمور وتعريف بدعة بدنيّة... إلخ“، یعنی امور دینیہ کی قید تعریف بدعت میں اس لیے ہے کہ حدیث صحیحین میں وارد: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود)) (۲)، اور امر دین ہی خطر سے اختصاص رکھتا ہے۔

اقول: گو حدیث شریف میں ((أمرنا هذا)) سے امر دین ہی مراد ہو، مگر اس طریقہ سے ثابت کرنا حضرت ہی کا کام ہے، کیا یہ بھی نہ دیکھا کہ اضافت جمع متکلم کی طرف ہے، قطع نظر اس سے حمل مطلق کا مقید پر کب جائز ہے؟! آپ تو اپنا حنفی ہونا ظاہر کرتے ہیں! تو حدیث: ((شر الأمور محدثاتها)) (۳) میں یہ تقييد

(۱) ”صحیح البخاری“، کتاب أحادیث الأنبياء، باب ۵۴، ر: ۳۴۸۴، ص ۵۸۷۔

(۲) ”صحیح البخاری“، کتاب الصلح، باب: إذا اصطلحوا علی صلح... إلخ،

ر: ۲۶۹۷، ص ۴۴۰، بتغییر، و ”صحیح مسلم“، کتاب الأقضية، باب نقض الأحكام

الباطلة... إلخ، ر: ۴۴۹۲، ص ۷۶۲۔

(۳) ”سنن ابن ماجہ“، المقدمة، باب اجتناب البدع والحدل، ر: ۴۵، ص ۱۸۔

کس طرح اعتبار کر سکتے ہیں! اور جو خواہ مخواہ وہاں قید امرِ دین کی اعتبار کرنا ہی (گو اصل حنفی سے مخالفت لازم آئے) منظور ہے، تو قید ((مالیس منہ)) پر بھی نظر کرنا ضرور ہے؛ کہ علی الاعلان ہمارے مدعا کی شہادت دیتی ہے، یعنی مطلق محدث مردود نہیں، بلکہ جو امرِ دینی نہ ہو اور دین سے کچھ علاقہ نہ رکھے، نہ بخصوص، نہ باعتبار اصل و سند، نہ کسی عام شرعی کے تحت میں مندرج، نہ کسی امرِ دینی میں مفید و معین، نہ کسی قاعدہ شرع سے اس کی خوبی ثابت، نہ اجازت حاصل، اور ایسا امر مخالف و مزاحم سنت ہی ہوگا، تو گویا ارشاد ہوتا ہے: ”جو شخص ہمارے دین میں کوئی امر مخالف و مزاحم امرِ دینی احداث کرے وہ مردود ہے۔“

صاحب ”مظاہر حق“ کو بھی (کہ عمائد فرقہ سے ہے) اس مطلب کا اعتراف ہے: ”اور لفظ ((مالیس منہ)) میں اشارہ ہے اس کی طرف کہ نکالنا اُس چیز کا مخالف کتاب و سنت نہ ہو بُرائی نہیں“، و کفی بہ حجة علی المخالفین، والحمد لله رب العالمین۔

اور حدیثِ مسلم: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)) (۱) بھی اسی مطلب پر محمول، اور حدیثِ رافع بن خدیج: ((إِذَا أَمَرْتُمْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ، وَإِذَا أَمَرْتُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ)) (۲) تو

(۱) ”صحیح مسلم“، کتاب الاقضية باب نقض الأحكام... إلخ، ر: ۴۴۹۳،

(۲) ”صحیح مسلم“، کتاب الفضائل، باب وجوب امثال ما قاله... إلخ،

مدعائے مؤلف رسالہ واضح مقدمہ سے اصلاً تعلق نہیں رکھتی، اسی طرح تائید تفسیر میں جو احادیث و آثار و اقوال علمائے کبار نقل کیے ہیں، نہ تفسیر شریف کی اُن سے کچھ تائید، نہ کسی طرح اس بزرگوار کو مفید، بعض محض بے علاقہ، بعض صریح مضر۔ حیرت ہے کہ یہ حضرات بایں ادعائے علم و دانش مطلب فہمی سے بہرہ نہیں رکھتے! یادانستہ عوام کو مغالطہ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنا دعویٰ اس قدر حدیثوں اور کتابوں سے ثابت کر دیا، گو خواص اس حرکت پر ہنسیں۔

صاحبو! کیا آیت، حدیث یا کسی صحابی، تابعی، مجتہد، عالم کا قول صرف نقل کر دینا کافی ہوتا ہے؟! اگرچہ محض بے محل؟! اگرچہ نرا بے علاقہ؟! بلکہ اگرچہ صراحۃً مخالف؟! حضرات ذرا خوفِ خدا کیجیے! دعویٰ کا ثابت ہونا چاہیے، نمائش کے واسطے آیتیں حدیثیں بے محل لکھ دینا اور امرِ دین میں عیاری اور دھوکا بازی کرنا شیوۂ اہلِ اہوا ہے، یہ تو فرمائیے! حدیث حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے (کہ بخاری و مسلم سے آپ نے نقل کی) تفسیر شریف کی کیا تائید ہوئی؟ اس کا حاصل تو صرف اس قدر ہے کہ ایک قوم غیرِ سفت کے ساتھ استنان کرے گی، تو تخریر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمانا پورا ہوا۔

بعض بیباکوں نے انبیاء اولیاء کی جناب میں طرح طرح کی گستاخی، خدا و رسول کے کلام میں تصرّفِ معنوی، غلط حوالے دینا، ابلہ فریبیوں سے عوام کو بہکانا، اپنا عقیدہ و مذہب سا لہا چھپانا، اور اس کے برخلاف تحریر و تقریر کرنا، نئے عقیدے اور نئے مسئلے جن کا دین میں وجود نہیں، نہ اس صدی سے پہلے کسی نے کتابوں میں دیکھے سنے تھے گڑھنا، مسلمانوں کو مشرک، سنیوں کو بدعتی ٹھہرانا، ظاہر یہ معززہ خوارج کے

عقیدے اختیار کرنا، اور وہی آیتیں حدیثیں جو یہ بد مذہب دلیل لائے، ثبوت میں لانا، باوجود اس کے اپنے فرقے کو اہل سنت و جماعت کہنا، اور اُسی قسم کی حرکتوں اور امر دین میں پیا کیوں کی عادت کی ہے، اور ان بدعاتِ شنیعہ و افعالِ قبیحہ کا (کہ صریح مخالفِ سنت و خلافِ شریعت ہیں) نام اتباعِ سنت رکھا ہے، اور حدیثِ مسلم میں کہ: ”حواریوں اور اصحابِ انبیاء کے بعد ایسے ناخلف ہوتے رہے کہ جو کہتے نہ کرتے، اور جو کرتے اس کے ساتھ حکم نہ کیے جاتے“ (۱)۔

بعد اتمامِ تقریبِ اولاً: فعل بے امر کی مذمت نہیں، ورنہ سب مباحات ممنوع ہو جائیں، ہاں فعلِ برخلافِ امر کی مذمت ہے، اور یہ عین ہمارا مذہب اور تمہیں کچھ مفید نہیں۔

ثانیاً: امر سے صریح مراد تو محدثاتِ قرنِ تابعین و استنباطاتِ مجتہدین بھی مذموم ٹھہرایے! اور ضمنی و استنباط کو عام تو امورِ نزاعیہ بھی مامور بہا ہیں، ہاں اپنی خبر لیجیے کہ منہ سے اتباعِ سنت کا دعویٰ اور اعمال وہ جو اوپر بیان ہوئے...! یہ اعمال (کہ کارِ دین میں آپ صاحبوں نے داخل کیے) کس امرِ شرعی کے مطابق ہیں؟! اگر ہوں تو پیش کیجیے! ورنہ اس تشبیح میں داخل ہونے کا اقرار فرمائیے!۔

احادیث کا (کہ مؤلف ”غایۃ الکلام“ نے تائیدِ تفسیرِ مختار میں ذکر کیں) یہ حال تھا، اب آثار کی کیفیت ملاحظہ کیجیے!۔

اولاً: مستدل کے نزدیک نجات و خیریت صرف سیرتِ صحابہ کے ساتھ

(۱) ”صحیح مسلم“، کتاب الایمان، باب کون النہی عن المنکر من

(کہ اُس کے نزدیک عبارت ہے اجماع یا اتفاق اکثر سے، باوجود سکوت باقی اشخاص کے) مخصوص ہے، ایک دو صحابی کے انکار سے بدوین اثبات اجماع، یا اتفاق اکثر انکار پر استناد اپنے قرارداد کے خلاف ہے، کیا وہ قاعدہ جسے ایک دو ورق پہلے بنایا تھا نسیاً منسیاً ہو گیا؟! وہاں اپنے اسلاف کی حمایت اور احکام ”تقویۃ الایمان“ کی رعایت ملحوظ تھی، اور یہاں تفسیر مخترع کی تائید اور ذم بدعت کی تکثیر منظور ہے، اپنا قلم اپنا مذہب، جس جگہ جو چاہا لکھ دیا، کسی کا کیا اجارہ ہے...؟!

ثانیاً: فاعلین ان افعال کے جن پر بعض صحابہ سے انکار نقل کرتے ہیں صحابی تھے یا تابعی، پہلی صورت میں تو قول انکار کرنے والے کا مصنف کے طور پر سیرت صحابہ ہرگز نہیں ہو سکتا؛ کہ اتفاق اکثر مع سکوت الباقین نہ پایا گیا، قطع نظر اس سے اُن انکار کرنے والے صاحب کو صحابی فاعل پر کیا ترجیح ہے، کہ صرف اُن کے کہنے سے انہیں (عیاذ باللہ) مرتکب بدعت و ضلالت کہا جائے، اور دوسری شق میں بھی مؤلف کے طور پر فعل صحابی و تابعی ایک حکم میں ہے؛ کہ بحالت انفراد و دونوں غیر معتبر، اور بعد اجماع و اتفاق دونوں ملحق بسقّت، علاوہ ازیں فعل تابعی مجتہد (۱) کا (گو بعض صحابہ کرام سے انکار ثابت یا من حیث الدلیل وہی جانب قوی ہو) بدعت و ضلالت نہیں ہو سکتا، اختلافات صحابہ مسئلہ مجتہد فیہا میں ایک جانب کو ضلالت و گمراہی سمجھنا گھلی تقلید و افض و غیر ہم مبطلین کی ہے۔

”شرح مقاصد“ میں بعد ذکر اشعریہ ما تریدہ کے لکھا ہے: ”المحققون

من الفريقين لا ينسب أحدهما الآخر إلى البدعة والضلالة خلافاً للمبطلين، حتى ربما جعلوا الاختلاف في الفروع أيضاً بدعةً وضلالةً كالقول بحل متروك التسمية عمداً... إلخ“ (۱)۔ اور حدیث بخاری سے کہ باوجود ارشادِ ہدایت بنیاد: ((لا یصلین أحد العصر إلا فی بنی قریظہ))... إلخ (۲)، یعنی کوئی نماز عصر نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں، بعض صحابہ نے یہ سمجھ کر کہ مقصود جناب تعجیل کے ساتھ پہنچا ہے نہ حقیقتِ کلام، راہ میں نماز عصر پڑھ لی، اور حضور نے کچھ عتاب و انکار نہ فرمایا، بخوبی ثابت کہ مجتہد پر بعید مخالفتِ ظاہر نصوص طعن و تشنیع کی گنجائش نہیں، ایک دو صحابی کے قول سے اسے مہرِ ع اور گمراہ ٹھہرانا کب جائز ہوگا؟!

حاشاً: آثارِ مستندہ مؤلف میں جن افعال پر بعض صحابہ سے نکیر نقل کی، بعض مجتہدین نے ان کے جواز خواہ استحباب کی تصریح فرمائی، مثلاً تھویب (۳) کو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے امرائے عصر کے لیے جائز رکھا، اور امام محمد نے مطلقاً (۴)، اور

(۱) ”شرح المقاصد“، المبحث الثامن، حکم المؤمن والكافر والفاسق، الجزء

الخامس، ص ۲۳۲ بتصرف۔

(۲) ”صحیح البخاری“، کتاب صلاة الخوف، باب صلاة الطالب

والمطلوب... إلخ، ر: ۹۴۶، ص ۱۵۲۔

(۳) اذان کے بعد دوبارہ اطلاع دینا، نماز کو بلانا۔

(۴) ”النہر الفائق“، کتاب الصلاة، باب الأذان، ۱/ ۱۷۷۔

رکعتین فجر کے بعد اضطجاع (۱) جس کی ممانعت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کرتے ہیں (۲)، امام شافعی اور بہت صحابہ تابعین اُسے مندوب و سنت کہتے ہیں (۳)، اور پیشوائے ملت نجد یہ ابن حزم ظاہری فرض ٹھہراتا ہے (۴)، کیا بلا ہے کہ ان حضرات کو سخن پروری میں اپنے مقتدیان مذہب کا بھی خیال نہیں رہتا! بے تکلف انہیں بھی گمراہ و مبتدع ٹھہرایا جاتا ہے، اور قنوت کو جس کا بدعت ہونا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا (۵)، امام مالک و امام شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ سنت فرماتے ہیں (۶)، اسی طرح اکثر مسائل مذکورہ میں ائمہ مجتہدین سے تصریح موجود، اور یہ بات ثابت ہو چکی کہ مسئلہ مجتہد فیہا میں ایک جانب کو بدعت و ضلالت ٹھہرانا محض بے جا ہے، بلکہ بطور مؤلف یہ افعال سنت میں داخل ہیں، تو انہیں بدعت ٹھہرانا بطور

(۱) برپہلوئے خوابیدن، یعنی فجر کی سنتیں پڑھ کر کچھ دیر لیٹ کر فرض پڑھنا۔

(۲) ”المصنّف“ لعبد الرزاق، کتاب الصلّٰة، باب الضحّة بعد الوتر و باب النافلة من الليل، ر: ۴۷۲۲، ۳/ ۴۳۔

(۳) ”عمدة القاري“، کتاب التہجد، باب الضحّة علی الشّقّ الایمن بعد رکعتی الفجر، تحت ر: ۵، ۱۱۶۰، ۵/ ۵۱۵۔

(۴) ”المحلّي“، کتاب الصلّٰة، باب مسألة الجهر، ر: ۳، ۳۴۱، ۳/ ۱۹۶، ۱۹۷۔

(۵) ”مجمع الزوائد ومنبع الفوائد“، کتاب الصلّٰة، باب القنوت، ر: ۲۸۲۱، ۲/ ۲۷۱۔

(۶) ”المنتقى شرح موطأ مالك“، کتاب الصلّٰة، باب القنوت في الصبح، تحت ر:

۳۷۵، ۲/ ۲۸۹، و ”العناية شرح الهداية“، کتاب الصلّٰة، باب صلاة الوتر، ۱/ ۳۷۹۔

مؤلف ہدیٰ کو ضلالت کہنا ہے، افسوس کہ یہ بزرگوار اپنے اصول و طرقِ مختصرہ یا انہیں رکھتے! آپ وضع کرتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے! اب انصاف کریں کہ ((یقولون ما لا يفعلون)) کا (کہ حدیثِ مسلم میں گزرا) کون مصداق ہے؟! رابعاً: عصر صحابہ کرام میں اطلاقِ بدعت ایسے امور پر کہ عہدِ نبوت میں نہ تھے (گو شرع سے خوبی خواہ جواز اُن کا ثابت ہو) ثابت ہے، ولہذا بعض افعال کو بدعت کہتے اور بدعتِ حسنہ کا ارادہ کرتے، اور کبھی باوجود اطلاقِ بدعت ان کے حسن و خوبی کی تصریح بھی فرمادیتے، یا بعض حضرات اقتصاد فی العمل پسند کرتے، اور حقوقِ نفس کی رعایت اور نشاط فی العبادۃ کی تحصیل، خواہ تعلیم و بیانِ جواز وغیرہ امور ملحوظ رکھتے، یا رخصت پر عمل کرتے۔

اور کبھی کسی امر کو اُس وقت امرِ دین میں مخل پاتے، یا کوئی اصلِ شرعی جواز و استحسان کی خیال میں نہ آتی تو فضول و لایعنی سمجھ کر ترک کرتے، یا اُس وقت ضرورت خواہ بھلائی اُس فعل میں نہ سمجھتے، یا فرصت نہ ہوتی، اُس سے بہتر کام میں مشغول ہوتے، یا آسانی و تسہیل پر نظر فرماتے، یا بدیں خیال کہ لوگ نو عہد انِ اسلام اس فعل کو واجب نہ سمجھ لیں، اور اُمت کو دشواری میں ڈال دیں، یا کسی شے کی تعظیم میں افراط کر کے حدِ پرستش کو پہنچا دیں، اور بوجہ قربِ عہد کے زمانہ کفر سے پھر اُسی عقیدے کی طرف میل کر جائیں، فعل جائز یا مستحب کے التزام پر تشدد و تکلیف فرماتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر قطعِ شجرہ ثابت ہو جائے، اور نیز ممانعتِ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کے مقام میں نماز پڑھنے سے، اور حجرِ اسود سے فرمانا کہ: تو ایک پتھر ہے! اگر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استلام نہ فرماتے، میں بھی نہ

فرماتا (۱)، سب اسی نظر سے ہے، ورنہ تبرک مشاہد انبیاء سے بتصریح کتاب و سنت ثابت، اور نیز یہی وجوہ باعث اختلاف ہیں؛ کہ ایسے امر کو مناسب وقت یا منفعت دینی پر مشتمل سمجھا، یا اب وہ حرج شرعی مرتفع ہو گیا، یا راساً نہ پایا گیا، مستحب اور جائز کہا، بلکہ خود کسی وقت ایک امر سے انکار فرمایا اور دوسرے وقت خود کیا، یا جائز بتایا، جیسے مسئلہ زیادت میں ابن عمر و ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے انکار و عمل دونوں ثابت۔

اگر ممانعت صحابہ نسبت افعال کے اسی قاعدے پر مبنی ہوتی کہ یہ افعال عصر نبوت میں نہ تھے، نہ ہمارے زمانے میں رائج و معمول پہا ہو گئے، تو بدعت و ضلالت ہیں، اور یہ قاعدہ شرع میں مصرح و معلوم اہل شرع ہوتا تو متروکات صحابہ کا عصر تابعین میں رواج نہ ہو سکتا، نہ کوئی مجتہد اس کے خلاف حکم دے سکتا؛ کہ جس کا ضلالت و گمراہی ہونا شرع سے ثابت ہو گیا اس میں اجتہاد کو کیا دخل؟!

بالجملہ ترک و انکار صحابہ ان وجوہ اور ان کی امثال پر (کہ بعض "غنیۃ الطالبین"، "غنیۃ الممتلی"، وغیرہما کتب مستندہ مؤلف میں بھی مصرح ہیں) مبنی ہے، تو بلا در یافت حقیقت حال و وجہ انکار انہیں پیش کرنا محض نافیہ و مغالطہ دہی ہے، اور باوجود اعتراف اس امر کے کہ مجتہدات ائمہ حکم سنت میں ہیں ایسے افعال کو گمراہی و ضلالت ٹھہرانا، اور اختلاف صحابہ میں ایک جانب کو بدعت سنیہ اور فاعلین کو مبتدع و گمراہ کہنا شعبہ رفض اور بڑی گستاخی ہے۔

خامساً: سب سے زیادہ جرأت و بیباکی متکلم قنوجی کی یہ ہے کہ بعض آثار

(۱) "صحیح البخاری"، کتاب الحج، باب ما ذکر فی الحجر الأسود، ز: ۱۵۹۷،

واقوال میں لفظ بدعت کے ساتھ اس فعل کی خوبی بھی بتصریح مذکور ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول در باب نماز چاشت نقل کیا: إنها بدعة، اور کچھ خبر نہیں کہ اطلاق بدعت کے ساتھ حضرت ممدوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مدح فرمائی، مجاہد، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں: بدعة ونعمت البدعة (۱)، ”غنیۃ الطالبین“ میں بروایت ابن المبارک اس قدر زیادہ ہے: وإنها لمن أحسن ما أحدثه الناس (۲)، اور یہ بھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے وارد ہوا: ما ابتدع المسلمون أفضل من صلاة الضحی (۳)، تو ارشاد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس مسئلہ میں تقسیم بدعت کی کھلی دلیل ہے، مضر کو مفید ٹھہرانا اور بے تکلف مباحثہ علما میں پیش کرنا ذات شریف ہی کا کام ہے، اور صرف لفظ: إنها بدعة نقل کرنا اور ان تصریحات کو ہضم کر جانا، امر دین میں کیسی چالاکی و جرأت ہے؟! ایسے لوگ اگر نماز فرض سے منکر ہو بیٹھیں اور ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ﴾ (۴) قرآن سے نقل کر کے ﴿وَأَنْتُمْ سُكَّارَى﴾ (۵) اڑا دیں، کچھ عجب نہیں۔

(۱) ”المعجم الكبير“، مسند عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ر: ۱۳۵۶۳، ۳۲۴/۱۲۔

(۲) ”الغنیۃ لطالبی طرق الحق عز وجل“، القسم الرابع: فضائل الأعمال، ۱۶۴/۲۔

(۳) ”عمدة القاري“، کتاب التہجد، أبواب التطوع، باب صلاة الضحی فی السفر، تحت ر: ۵، ۱۱۷۵، ۵۴۱/۔

(۵) پ ۵، النساء: ۴۳۔

(۳) پ ۵، النساء: ۴۳۔

اور سنئے! خود قولِ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ در بابِ جمع مصحف: قلت لعمر: كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: هو والله! خير، فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر^(۱)۔

اور قولِ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی باب میں: قلت، یعنی لأبي بكر: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قال: هو والله! خير، فلم يزل أبو بكر يراجعني... إلخ^(۲)، ”بخاری شریف“ سے نقل کرتے ہیں۔

سبحان اللہ! حضرت ابو بکر و زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پہلے کلام سے تو استدلال ہوتا ہے، اور اس طرف اصلاً نظر نہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قول سے رائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع فرمائی، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہیں الفاظ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے تھے ترغیب دی، اور ان کی ترغیب و اصرار کے بعد یہ شبہ حضرت زید کی طبیعت سے بھی رفع ہوا، یہاں تک کہ قرآن جمع کیا، اور سب صحابہ نے اتفاق فرمایا۔

(۱) ”صحیح البخاری“، کتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، ر: ۴۹۸۶، ص ۸۹۴ بتغییر۔

(۲) ”صحیح البخاری“، کتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، ر: ۴۹۸۶، ص ۸۹۴۔

وہابی صاحبو خدا را انصاف! اس حدیث شریف کا مضمون ہمارے تمہارے مباحثہ پر ھُو ھُو بلا کی وزیادت منطبق ہے، بڑی دوز تمہاری مسائل متنازع فیہا میں یہی ہے کہ یہ افعال زمانہ رسالت خواہ قرونِ ثلاثہ میں نہ پائے گئے، اور ہم بعینہ وہی جواب دیتے ہیں جو حضرت عمر نے حضرت صدیق اکبر، پھر صدیق اکبر نے حضرت زید بن ثابت کو دیا کہ: ”یہ کام اچھا ہے، گواگلے زمانے میں واقع نہ ہوا، اور حضرت صدیق اکبر اور زید بن ثابت نے اس جواب کو کافی و دافی سمجھ کر شبہ سے رجوع فرمائی، اور سب صحابہ نے بالاتفاق جمع مصحف باوجود ترک حضرت رسالت علیہ الصلاۃ والسلام پسند کیا، تو یہ بحث عصر صحابہ میں بخوبی طے ہوئی، اور اس شبہ کی بے اصلی پر صحابہ نے اجماع کر لیا۔“ کیا یہ جواب جس پر اتفاق و اجماع صحابہ منعقد ہوا اس شبہ کے دفع میں کفایت نہیں کرتا؟! سچ ہے: تعصب عقل و حیا کھودیتا ہے، اور ہوائے نفس بصیرت کو اندھا کرتی ہے کہ حق بات نظر ہی نہیں آتی ﴿وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ﴾ (۱)۔

اب روایات فقہ کی (کہ مؤلف نے مفید مدعا و مؤید تفسیر قرار دیں) کیفیت سن لیجیے! حاصل استدلال یہ کہ: فقہاء نے بعض امور کو بدیں جہت کہ قرونِ ثلاثہ سے منقول نہ ہوئے بدعت و مکروہ فرمایا۔

اولاً: مؤلف کے نزدیک بھی اس قدر سے کراہت ثابت نہیں ہوتی، خود اسی رسالہ میں لکھا ہے: ”ہر چند عدم ماثوریت یا عدم منقولیت عملے از قرونِ ثلاثہ موجب

سیئہ بودن آن نیست، لیکن عدمِ ماثوریت یا عدمِ منقولیت آن از مجتہدین البتہ موجب سیئہ بودن آن ہست“ (۱)، تو روایاتِ مستندہٗ مؤلف کے بھی خلاف ہیں، اور اس قاعدہٗ مسلمہٗ مؤلف سے منقوض، اور پچھلے فقرے کے رد میں بعض بیانات ہمارے رسالہ ”اصول الرشاد“ کے کفایت کرتے ہیں۔

ثانیاً: ابھی بیان ہوا کہ یہ شبہ زمانہٗ صحابہ میں طے ہو گیا، اور یہ بات ٹھہر گئی کہ امرِ خیر کا زمانہٗ سابق میں نہ ہونا اس کی خیریت و خوبی میں کچھ خلل نہیں ڈالتا، اور صحابہ نے برخلاف اس شبہ کے عمل کر کے قرآن کے جمع ہونے پر اپنی رضا مندی ظاہر کی، تو اس کی بے اصلی پر اتفاق ہو لیا، با-نہمہ اگر کسی فقیہ کو یہ شبہ عارض ہو تو برخلاف قول و فعل صحابہ کرام کب قابلِ التفات ہے؟! غضب تو یہی ہے کہ یہ حضرات اگر ایک بات کسی کتاب میں مفید مطلب اپنے زعم کر لیتے ہیں، اس کے مقابلے میں تمام شرع سے منہ پھرتے ہیں! نہ خدا سے خوف، نہ رسول سے شرماتے ہیں، نہ صحابہ و تابعین و ائمہٗ مجتہدین کا ارشاد کچھ خیال میں لاتے ہیں۔

ثالثاً: انہیں اقوالِ فقہاء میں (کہ مفید مطلب و مؤید تفسیرِ مخترع سمجھے گئے) اکثر اقوال میں صرف عدمِ نقل پر حضرت رسالت و صحابہؓ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کفایت کی، اور یہ تو نہایت ظاہر کہ فقہا سو جگہ عدمِ نقل پر جناب رسالت سے اقتصار فرماتے ہیں، اور اُسے وجہ ممانعت و کراہت کی ٹھہراتے ہیں، اور یہ صریح مخالفِ مقصودِ مستدل ہے؛ کہ اس تقدیر پر معمولاتِ زمانہٗ تابعین، بلکہ عصرِ صحابہؓ

کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی بدعت و مکروہ ٹھہریں گے، پھر ان اقوال پریشان کو مفید مدعا و مؤید تفسیر سمجھنا اور اس طمطراق کے ساتھ مباحثہ علما میں ذکر کرنا نا فہمی نہیں تو کیا ہے؟!

رابعاً: یہی فقہا (۱) اور ان کے امثال یا ان سے امثل اور اکثر کبرائے مؤلف اور ان کے مستندین صد ہا امور خیر کو (جن کا وجود قرونِ ثلاثہ میں نہ تھا، نہ مجتہدین ملت نے تصریح فرمائی) مستحسن اور بعض کو واجب کہتے ہیں، یہاں تک کہ صاحب ”عین العلم“ بطور قاعدہ کلیہ فرماتے ہیں: ”والإسرار بالمساعدة فيما لم ينه عنه، وصار معتاداً بعد عصرهم حسن، وإن كان بدعة“ (۲)، یعنی موافقت کے ساتھ قوم کو خوش کرنا ایسے فعل میں جس کی ممانعت شرع سے نہ ہوئی، اور ان کے زمانے کے بعد اس کی عادت ہو گئی، گو وہ فعل بدعت ہو اچھا ہے۔ اور ”فتح

(۱) اقوال: پُر ظاہر کہ یہ تقریر استدلال و ہابیہ کے رد و جواب میں ہے، حاصل اس کا منع ہے؛ کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ فقہا مجر و عدم نقل کو مثبت منع جانتے ہوں، بسند یہ کہ یہی فقہا اور ان کے امثال... الخ۔ اور حل وہ ہے جو حقیقت الامر میں افادہ ہوگا، خواہ اسی منقض الجمالی کے رنگ پر تقریر کیجیے، یعنی یہ تمہارا تمسک صحیح ہو، تو فساد لازم آئے، فقہا قائل بالمبتدئین ٹھہریں، اپنا کلام آپ رد کریں، یا معارضہ ہے، اور وہ ظاہر ہے، بہر حال بجواب سوال پھر اعادۂ استدلال صریح جہل و ضلال۔ یہ نکتہ خوب یاد رکھنے کا ہے؛ کہ مخالف کو ان عبارات کے مقابل اپنے اسی تمسک مردود کے پیش کرنے کا کوئی حق نہیں، ولكن الوهابية قوم يحملون۔

حضرت عالم اہل سنت مدظلہ ابن سیدنا المصنف العلام قدس سرہ۔

(۲) ”عین العلم“ مع شرحہ، بیان فضل الصمت و آفات اللسان، ۱/ ۵۱۱۔

القدر“ کے آداب زیارتِ بابرکت میں لکھا ہے: ”وکلّ ما كان أدخل في الإحلال كان حسناً“^(۱)، یعنی جو بات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم میں زیادہ دخل رکھتی ہو اچھی ہے۔

وفي ”البحر الرائق“: ذكر الخلفاء الراشدين مستحسن بذلك جرى التوارث وبذكر العمّين^(۲)، وفي ”الدرّ المختار“: يندب ذكر الخلفاء الراشدين والعمّين^(۳)، وفيه أيضاً: التسليم بعد الأذان حدث في ربيع الآخر سبعة وإحدى وثمانين في عشاء ليلة الاثنين، ثم يوم الجمعة، ثم بعد عشر سنين حدث في الكلّ إلّا المغرب، ثم فيها مرّتين وهو بدعة حسنة^(۴)، وأيضاً فيه في المسألة المصافحة بعد العصر قولهم: إنه بدعة، أي: حسنة مباحة كما أفاده النووي في ”أذكاره“^(۵) وغيره في غيره... إلخ^(۶)۔ وفيه أيضاً: والتلفظ عند الإرادة بها مستحب، وهو المختار، وقيل: سنة يعني أحبه السلف، أو سنّه

(۱) ”فتح القدير“، كتاب الحجّ، باب الهدى، مسائل مشورة، ۳ / ۹۴۔

(۲) ”البحر الرائق“، كتاب الصّلاة، باب صلاة الجمعة، ۲ / ۲۵۹۔

(۳) ”الدرّ المختار“، كتاب الصّلاة، باب صلاة الجمعة، ۱ / ۱۱۱۔

(۴) ”الدرّ المختار“، كتاب الصّلاة، باب الأذان، ۱ / ۶۴۔

(۵) ”الأذكار من كلام سيّد الأبرار“، كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس وما يتعلّق بها، باب في مسائل تنفرّع على السلام، فصل في المصافحة، ص ۴۳۵۔

(۶) ”الدرّ المختار“، كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء، ۲ / ۲۴۴۔

علماؤنا؛ إذ لم ينقل عن المصطفى والصحابة والتابعين، بل قيل: بدعة^(١)۔ قال الطحطاوي: لكنّها حسنة على المعتمد لا سيّقة^(٢)، وفي "الدرّ المختار" أيضاً: وجاز تحليّة المصحف لما فيه من تعظيمه... إلخ^(٣)۔

وأيضاً فيه: وعلى هذا لا بأس بكتابة أسامي السور وعدّ الآي والعلامات، فهي بدعة حسنة... إلخ^(٤)، وصرّح باستحسان علامات الحمرة وتحسين الكتابة في "الإحياء"^(٥) أيضاً، وفي "الدرّ المختار" أيضاً: ولا بأس به عقب العيد؛ لأنّ المسلمين توارثوه، فوجب اتّباعهم وعليه البلخيّون، ولا يمنع العمّة من التكبير في الأسواق في الأيام العشر، وبه نأخذ^(١)۔ "بحر"^(٢)، "مجتبى"، وغيره^(٣)۔

(١) "الدرّ المختار"، كتاب الصّلاة، باب شروط الصّلاة، ١/ ٦٧۔

(٢) "حاشية الطحطاوي على الدرّ المختار"، كتاب الصّلاة، باب شروط الصّلاة، ١/ ١٩٤۔

(٣) "الدرّ المختار"، كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء، فصل في البيع، ٢/ ٢٤٥۔

(٤) "الدرّ المختار"، كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء، فصل في البيع، ٢/ ٢٤٥۔

(٥) "الإحياء"، كتاب آداب التلاوة، الباب الثاني في ظاهر آداب التلاوة، ١/ ٣٢٦ بتصرّف۔

قال الطحطاوي^(٢) في فصل الجمعة: سئل العلامة محمد البرهمتوشي عن حكم الترقية، فقال: إنها بدعة حسنة استحسناها المسلمون، وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: ((ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن... إلخ))^(٥).

قال القاري^(٦) في "شرح الأربعين" في صلاة الرغائب: فصلاة مئة ركعة بأيّ طريق لا يكون من البدع المذمومة مع ما ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه - أنّ ما رآه المسلمون... إلخ^(٤).

وفي "شرح الطحاوي": الأفضل أن يشتغل بقلبه بالنية ولسانه بالذكر ويده بالرفع^(١)، في "المنية": والمستحب في النية أن ينوي

(١) "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب العيدين، ١ / ١١٧.

(٢) "البحر الرائق"، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، ٢ / ٢٨٩ ملقطاً بتصرف.

(٣) "ردّ المختار"، كتاب الصلاة، باب العيدين، مطلب: كلمة "لا بأس" قد

تستعمل في المنسوب، ٥ / ١٥١، تحت قول "الدر": ولا يمنع العامة... إلخ.

(٤) "حاشية الطحطاوي على الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب الجمعة،

١ / ٣٤٧.

(٥) "كشف الخفاء"، حرف الميم، ر: ٢٢١٤، ٢ / ٢١٩.

(٦) "المبين المعين لفهم الأربعين"، تحت الحديث الخامس، ص ٦٧.

(٧) "كشف الخفاء"، حرف الميم، ر: ٢٢١٤، ٢ / ٢١٩.

بالقلب ويتكلم باللسان، وهذا هو المختار ^(٢). قال في "البحر" ^(٣):
 وصححه في "المجتبى". وفي "الهداية" ^(٤) و"الكافي" ^(٥)
 و"التبيين": إنه يحسن لاجتماع عزيمته ^(٦)، وفي "الاختيار" معزياً إلى
 محمد بن حسن أنه سنة ^(٧)، وهكذا في "المحيط" ^(٨) و"البدائع" ^(٩)
 (إلى أن قال بعد نقل خلافه)، وزاد في "شرح المنية" ^(١٠) أنه لم ينقل
 عن الأئمة الأربعة أيضاً، فتحرر من هذا أنه بدعة حسنة عند قصد جمع

(١) "شرح الطحاوي".

(٢) "منية المصلي"، الشرط السادس النية، ص ١٥٤ بتصرف.

(٣) "البحر"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، "النية"، ١ / ٤٨٣، ٤٨٤.

(٤) "الهداية شرح بداية المبتدي"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة التي
 تنقذها، الجزء الأول، ص ٥٥.

(٥) "الكافي"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ١ / ٥٩ بتصرف.

(٦) "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، الجزء
 الأول، ص ٩٩.

(٧) "الاختيار لتعليل المختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفعل قبل الصلاة، الجزء
 الأول، ص ٥٢.

(٨) "المحيط"، كتاب الصلاة، باب النية، ص ٤٧ من المخطوط.

(٩) "بدائع الصنائع".

(١٠) "حلبة المجلي"، كتاب الصلاة، الشرط السادس: النية، ٢ / ٤١ بتصرف.

العزيمة، وقد استفاض ظهور العمل بذلك في كثير من الأعصار في
 عامة الأمصار، فلعلّ القائل بالسنية أراد بها الطريقة الحسنة، لا طريقة
 النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وفي "الغنية" (١) بعد نقل: "أنها لم
 تنقل عن القرون الثلاثة"، لكن عدم النقل وكونه بدعة لا ينافي كونه
 حسناً لقصد اجتماع العزيمة على ما أشار إليه في "الهداية" (٢)، وصرح
 به في "التحسيس" (٣) -

وفي "شرح المشكاة" لعلي القاري: أن الأكثرين على أن
 الجمع بينهما مستحب؛ لتسهيل تعقل معنى النية واستحضارها...
 إلخ (٤) -

وفي "المواهب اللدنية": والذي استقرّ عليه أصحابنا
 استحباب النطق بها (٥)، وفي "شرح الوقاية": واستحسن المتأخرون

(١) "غنية المتملي"، الشرط السادس: النية، ص ٢٥٤ -

(٢) "الهداية"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة التي تتقدمها، الجزء الأول،
 ص ٥٥ -

(٣) "التحسيس والمزيد"، كتاب الصلاة، باب فيما يتقدم الصلاة من الشروط،
 فصل في النية، مسألة ٤٢٢، ١ / ٤١٤ -

(٤) "مرقاة المفاتيح"، حديث النية المسمى بطلية كتب الحديث، ١ / ٩٤ -

(٥) "المواهب اللدنية"، مع "شرحه"، القسم الأول في الفرائض... إلخ، الفصل =

التثويب في الصلوات كلها^(١)، وفي "الدر المختار": يثوب بين الأذان والإقامة لكل بما تعارفوه إلا في المغرب، قال الباقي في مسألة التعريف: لو اجتمعوا لشرف ذلك اليوم (أي: عرفة) لسمع الوعظ بلا وقوف وكشف رأس جاز، بلا كراهة اتفاقاً^(٢)، وفي "الجامع الصغير"^(٣) و"شرح الظهير"^(٤): ويكره التعشير والنقط، والمشايخ لم يروا به بأساً؛ لأن العجم لا يمكن لهم التلاوة إلا بالنقط، وأما كتابة أسامي السور وعد الآي ونحوهما فهي بدعة حسنة، وقال شرف الأئمة المكي رحمه الله: القراءة على القبر بدعة حسنة^(٥) -

وفي "شرح الوقاية": استحسّن المتأخرون العمامة^(٦)، وفي

= الثالث في ذكر كيفية صلاته صلى الله تعالى عليه وسلّم، الأول في صفة افتتاحه صلى الله تعالى عليه وسلّم، ١٠ / ٣٠٢ -

(١) "شرح الوقاية"، كتاب الصلاة، باب الأذان، ١ / ١٥٤ -

(٢) "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب الأذان، ١ / ٦٣ -

(٣) "الجامع الصغير"، كتاب الوصايا، مسائل متفرقة ليست لها أبواب، ص ٥٣٤ -

(٤) انظر: "قنية المنية لتتميم الغنية"، كتاب الكراهية والاستحسان، باب في حقّ المصاحف والكتب، ق ٦٩ بتصرف، نقلاً عن "جص"، و"شط" -

(٥) انظر: "القنية"، كتاب الكراهية والاستحسان، باب القراءة والدعاء، ق ٦٦، نقلاً عن شم -

(٦) "شرح الوقاية"، كتاب الصلاة، باب الحناظر، ١ / ٢٥٢ -

”الہندیۃ“^(۱) عن ”جواهر الأخلاطی“^(۲): لا بأس بكتابة أسامي السور وعدد الآي، وهو وإن كان إحدائاً فهو بدعة حسنة، وكم من شيء كان إحدائاً هو بدعة حسنة، وكم من شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان. وفي ”فتاویٰ قاضی خان“: تكلّموا في الدعاء عند ختم القرآن في شهر رمضان بالجماعة، واستحسنه المتأخرون، فلا يمنع عن ذلك^(۳)، إلى غير ذلك من المسائل -

دیکھو! ان کتب کثیرہ میں ان جماعات فقہائے کرام نے خطبوں میں خلفائے راشدین و عثمان مکرّمین کا ذکر شریف، اذان کے بعد مؤذن کا باواز بلند نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عرض صلاۃ و تسلیم، نماز عصر کے بعد مصافحہ، زبان سے نماز کی نیت، مصحف پر سونا چڑھانا، قرآن عظیم میں سورتوں کے نام آیتوں کا شمار، وقف وغیرہ کے علامات لکھنا، نماز عید کے بعد تکبیر کہنا، عام آدمیوں کا بازاروں میں باواز عشرۃ ذی الحجہ میں تکبیریں کہتے پھرنا، جب امام روز جمعہ منبر پر جائے تو مؤذن کا آیہ کریمہ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾^(۴) اور حدیث انصاف پڑھنا، رجب کی پہلی شب جمعہ میں سور کھت نماز رغائب ادا کرنا، نمازوں کے لیے اذان بعد

(۱) ”الہندیۃ“، کتاب الکراہیۃ، الباب الخامس فی آداب المسجد... إلخ،

(۲) ”جواهر الأخلاطی“، کتاب الأضحیۃ، ق ۲۳۳۔

(۳) ”الخانیۃ“، کتاب الصلاۃ، باب افتتاح الصلاۃ، الجزء الأول، ص ۸۰ ملقطاً۔

(۴) پ ۲۲، الأحزاب: ۵۶۔

اذان کہنا، روزِ عرفہ تکبہٴ حجاج کے لیے مسلمانوں کا جمع ہو کر جنگل کو جانا، قرآنِ عظیم میں ہر دس آیت پر علامت لکھنا، نقطے اور اعراب لگانا، قبر پر حافظ کو تلاوت کے لیے بٹھانا، میت کے عمامہ باندھنا، ماہِ مبارک رمضان میں وقتِ ختم قرآن جمع ہو کر دعا مانگنا وغیر ذلک امورِ کثیرہ کو نوپیدا مان کر حکمِ جواز و استحباب دیا۔

تسلیم بعد الاذان میں تصریح فرمائی کہ: وہ ۸۱ھ میں عشاءِ دوشنبہ، پھر اذان جمعہ پھر ۹۱ھ میں بجز مغرب سب اذانوں، پھر اذانِ مغرب میں بھی حادث ہوئی، اس قدر نوپیدا ہے، مگر بدعتِ حسنہ ہے، زبان سے نیت کو فرمایا: نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و تابعین حتیٰ کہ ائمہ اربعہ میں بھی کسی سے منقول نہیں، باہمہ مستحب ہے، حسنہ ہے، سنتِ علما ہے، نامِ سور و شمارِ آیات لکھنے کو فرمایا: اگرچہ نوپیدا ہے، مگر بدعتِ حسنہ ہے؛ کہ بہت نوپیدا چیزیں حسن ہوتی ہیں، اور بہت احکام اختلافِ زمان و مکان سے مختلف ہو جاتے ہیں، اگر مجرد عدمِ نقل موجبِ کراہت ہوتا تو ان احکام و بیانات کی کیا گنجائش تھی؟! کیا وہ بھی آپ لوگوں کی طرح (معاذ اللہ) ((یقولون ما لا يفعلون))، ((ويفعلون ما لا يؤمرون)) میں داخل تھے؟!۔

حقیقۃ الامر یہ ہے کہ عدمِ نقل کسی فعل کا قرونِ ثلاثہ خواہ حضرت رسالت و صحابہ سے عدمِ وقوع کو مستلزم نہیں، کما قال فی ”فتح القدیر“: وبالجملة عدم النقل لا ينفي الوجود (۱)، بلکہ اس سے عدمِ وجدانِ نقل ہی مراد ہوتا ہے؛ کہ استقرارِ نام کا دعویٰ نقل کی نسبت بھی دشوار کام، تو کسی کا یہ کہہ دینا کہ: ”یہ فعل قرون

ثلاثہ میں نہ تھا“ مقام تحقیق میں محلِ کلام ہے، کیا یہ بزرگوار اس قدر بھی نہیں سمجھتے کہ ایسے کلام احکام کے معنی نہیں ہو سکتے، اور جب کلام فقہاء کا یہ حال ہے تو مخالفین کو ایسے بڑے دعویٰ کی کیا مجال ہے؟!

”بخاری شریف“ میں وارد ہوا: کسی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز چاشت پڑھتے تھے؟ فرمایا: لا اُحالہ (۱) دیکھو ایسے صحابی جلیل الشان با عظمت متبع و متفحص سنت و عدم وقوع و ترک پر جزم نہ کر سکے! اور یہ حضرات بایں بضاعتِ مزجات جس امر کی نسبت چاہتے ہیں بے تکلف عدم وقوع و عدم نقل کا دعویٰ کرتے ہیں، قطع نظر اس سے مجزء ترک و عدم وقوع دلیل کراہت نہیں؛ کہ ترک (۲) دوسری جہت سے بھی ہوتا ہے۔

(۱) ”صحیح البخاری“، کتاب التہجد، أبواب التطوع، باب صلاة الضحیٰ فی

السفر، ر: ۱۱۷۵، ص ۱۸۷، ۱۸۸۔

(۲) فائدہ جلیلہ: أقول وبالله التوفیق: بلکہ ترک جب تک بمعنی کف و باز ماندن و احترازِ قصدی و اجتنابِ عمدی نہ لیا جائے، سرے سے افعالِ مکلفین ہی سے نہیں، نہ زیرِ قدرتِ بشری داخل، تو اس میں اتباع کیونکر متصور؟! ”أشباه والنظائر“ میں تعریفِ نیت میں فرمایا: ہی فی اللغة القصد، وفي الشرع كما في ”التلويح“: قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل اھـ [”التلويح“، الركن الأول فی الكتاب، الباب الأول، فصل فی أنواع علاقات المحاز، مسئلة لا بد للمحاز من قرينة، ۱/ ۲۰۹ بتصرف] ولا یرد علیہ النية فی التروك؛ لأنه لما قدمناه لا يتقرب بها إلا إذا صار الترك كفاً هو فعل، وهو المكلف به فی النهي، لا الترك بمعنى العدم؛ لأنه ليس داخل تحت قدرة العبد، =

البتہ اجتناب جناب واصحاب واحترارِ قصدی کسی فعل سے اس کی کراہت پر دلالت کرتا ہے، بشرطیکہ کوئی اصل شرعی خوبی و اجازت پر دال، اور کراہت کے سوا کوئی امر ترک پر باعث، اور فعل کا مانع نفس الامر میں متحقق، اور عمل بالرخصۃ و تعلیم جواز و رعایتِ حقوقِ نفس و خلق و غیر ہا امور مذکورہ سابقہ کا احتمال نہ ہو، تو بدوین تحقیق و تفتیش ان امور کی طرف کسی کے کہہ دینے خواہ لکھ دینے سے فعلِ متروک کو مکروہ ٹھہرانا سراسر خلافِ تحقیق ہے، اور جس حالت میں اُن افعال کی (جن کی کراہت کلام بعض فقہاء میں مصرح) یہ کیفیت ہے تو تفریعاتِ مخالفین و قیاساتِ مانعین کس شمار میں ہیں؟! خصوصاً جن افعال کا استحباب خواہ جواز اصل شرعی سے ثابت، انہیں مکروہات

= كما في "التحرير" - [الاشباه والنظائر، الفن الأول في القواعد الكلية، القاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها، الأول: بيان حقيقتها، ص ۲۴، ملقطاً]۔

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک فعل واقع نہ ہوا، اب جب تک یہ ثابت نہ کرو کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالقصد اُس سے اجتناب فرمایا، تم اتباع کس طور پر کرو؟ بالقصد اس سے بچو گے؟ یا یوں کہ تمہارا کوئی قصد بچنے کا نہ ہو، مگر فعل تم سے واقع نہ ہو؟ ثانی میں تمہیں کیا دخل جب تمہارے قصد کا قدم در میان نہیں؟ تو اب فعل کا وجود و عدم محض ارادۃ الہیہ پر رہا، تم نے اتباع کا ہے میں کیا؟ اور اول پر اتباع نہ ہوا ابتداء ہوا؛ کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تو بالقصد اُس فعل کا چھوڑنا ثابت نہ تھا، اور تم نے قصداً چھوڑا، تو تم نے وہ کیا جو حضور سے اصلاً ثابت نہ تھا، کیا اسی کو اتباع کہتے ہیں؟! تو ثابت ہوا کہ مجرد ترک پر بالقصد بچنا خود ہی اُس فعل میں پڑنا ہے، جو ہرگز مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ ع

ہمیں الزام دیتے تھے قصور اُن کا نکل آیا۔ ہکذا ینبغي التحقیق، واللہ تعالیٰ اعلم ولّی التوفیق۔
حضرت عالم اہل سنت مدظلہ ابن تاج المحققین سیدنا المصطفیٰ العلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

فقہاء پر قیاس کرنا نری دانائی ہے۔

بالجملہ مدارِ کارِ اجتناب و احترازِ قصدی پر ہے، نہ مجرد ترکِ خواہِ عدمِ نقل و عدمِ وجدانِ نقل پر، البتہ اس اجتناب و احتراز کو بعض فقہاء نے ترکِ خواہِ عدمِ وقوع و عدمِ نقل وغیرہا سے مسامحہ تعبیر کیا، لاحقین نے بھی وہی تعبیر برقرار رکھی، جس طرح تمثیلِ عرضی کے ضحک و تعجب کے ساتھ فنِ میزان میں شائع ہو گئی، بعض نے اسی کو حقیقہ منہی سمجھ کر احکام بنائے کہ محققین نے رد کر دیے، لطف تو یہ ہے کہ متکلمین مخالفین بھی اس امر پر متنبہ ہو کر کسی جگہ وجودِ مقتضی و عدمِ موانع کی قید ملحوظ رکھتے ہیں، اور دوسرے مقام پر بھول جاتے ہیں، کاش! ہر جگہ ملحوظ رکھتے تو اکثر مواردِ نزاع طے ہو جاتے، اور وجہِ اضطراب و اختلافِ اقوال کی ظاہر نہ ہوتی؛ کہ جس نے فعل کے لیے کوئی اصل شرعی اور ترکِ جناب و اصحاب کے لیے خارج سے کوئی باعثِ خواہِ اُس وقت فعل کے لیے مانع پایا، فعل کو بحسب مقتضائے اصل خواہِ منظرِ مصالحِ دینیہ جائز یا مستحب یا واجب فرمایا، اور جسے کوئی دلیل ہاتھ نہ آئی اور وہاں ترک کو اجتناب و احترازِ قصدی سمجھا، یا مطلق ترک و اجتنابِ قصدی میں فرق نہ کیا، کراہت کا حکم دیا، اور یہاں سے ظاہر ہوا کہ ایسی جگہ کثرتِ مانعین کے ساتھ بھی حق بجانبِ مجوز و مباح ہے؛ کہ حکم اس کا دلیل کے ہاتھ آنے اور حکم مانع دلیل نہ پانے اور انعدامِ اصل پر مبنی ہے، بلکہ حقیقہ اختلاف ہی نہیں؛ کہ اگر مانع دلیل مجوز پاتا اُس کے ساتھ اتفاق کرتا، تو یہ بیانِ مخالفین (کہ در صورتِ اختلاف احتیاط ترک میں ہے) ایسی جگہ نری مغالطہ ہی ہے، یہ صرف اُسی مقام میں مسلم ہے کہ طرفین دلائل پیش کریں اور دلیل مجوز دلیل مانع سے قوی نہ ہو، اور ایک وجہ اختلاف کی ارتفاع علت حرج یا حدوثِ اقتضائے

مصلحت ہے، اور اختلافِ زمان اسی سے عبارت ہے، یہ بھی قاعدہ مستندہ مخالفین کے (کہ مورِ اختلاف میں خواہ مخواہ چاہِ منع کو ترجیح ہے) مخالف و منافی ہے۔

باقی رہا یہ امر کہ مصنف ”غایۃ الکلام“ نے اسی مقدمہ میں مورِ قسمت قائلین تقسیم کے نزدیک بدعت لغوی یا معنی شرعی قریب لغوی یعنی المحدث بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ٹھہرایا ہے، اور اپنی تفسیر کے مفاد کو سب کے نزدیک بدعت مذمومہ قرار دے کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ قائلین تقسیم بھی بدعت حسنہ اسی کو کہتے ہیں جو کسی دلیل شرعی سے ثابت ہو، اور منکرین تقسیم اُسے سنت میں داخل کرتے ہیں، تو نزاع تقسیم و عدم تقسیم میں محض لفظی ہے، اور جو محدث کسی دلیل شرعی سے ثابت نہیں بالا جماع حسن و خوبی سے خالی ہے۔

اقول وباللہ استعین: معنی مخترع مصنف میں ثبوت سے اگر عدم تصریح جزئیات ہیأت مخصوصہ کے ساتھ مراد، تو یہ معنی بالاصالۃ خواہ ضمن معنی عام قطعاً منقسم؛ کہ قائلین تقسیم صد ہا امور کی نسبت (کہ کتاب و سنت میں بخصوصہا مصرح نہیں) جواز و استحباب کا حکم کرتے ہیں، اور جو عدم ثبوت سے عام مراد ہے تو ہر چند یہ معنی قابلِ قسمت نہیں، لیکن اس تقدیر پر امور متنازع فیہا مفہوم بدعت سے خارج، اور ان کے جواز و استحباب کا اعتراف واجب، اور یہ سب عرق ریزی و جانفشانی (کہ معنی لغوی کو مقسم اور معنی شرعی کو غیر منقسم ٹھہراتے ہیں) بے کار و ضائع ہو گئی، فتبصر!۔

اور عبارتِ تفتازانی وابن حجر مکی وملا علی قاری کہ مصنف نے تفسیر بدعت مذمومہ میں نقل کیں، ان کا بھی مال و مرجع اسی طرف ہے کہ جو حادث کسی دلیل شرعی

سے اصلاً ثابت نہ ہو بدعتِ مذمومہ ہے، دیکھو! ابن حجر مکی (۱) و ملا علی قاری خاص
عملِ مولد کو باوجود انعدام تصریح مستحب کہتے ہیں، تو وہ کس طرح امور غیر مصرح کو
عموماً بدعتِ سیئہ کہتے؟! ملا علی قاری و ابن حجر مکی رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول کون سمجھے؟!

جناب مصنف کو اپنی بھی خبر نہیں! خود عدم ثبوت و عدم نقل کو قرونِ ثلاثہ
سے معیار و مدارِ کراہت و گمراہی نہیں ٹھہراتے، بلکہ صاف اقرار کرتے ہیں کہ:
”صرف اس قدر سے کراہت اور بدعتِ ضلالت ہونا ثابت نہیں ہوتا“۔ اور یہ بھی
تصریح کرتے ہیں کہ: ”جس کی اصل کتاب و سنت سے ثابت، کتاب و سنت سے
ملحق“۔ اور اصل کا ثبوت مصنف کے طور پر دو طریق سے ہوتا ہے: یا اس کا اعتبار
شرع سے عام طور پر ظاہر ہو جائے، جس طرح معمولاتِ قرنِ صحابہ اور رسم و رواج
قرنِ تابعین، یا وہ جزئی کسی اصل شرعی سے ثابت ہو، جیسے مجتہداتِ مجتہدین، سوکل
امور متنازع فیہا ایسے ہی ہیں، اور ان کے لیے دونوں یا ایک طریق سے اصل شرعی
موجود۔

ہم نے رسالہ ”اصول الرشاد“ میں بیان کیا ہے کہ: مال و مرجع اس انعدام
اصل کا مخالفت و مزاحمت کی طرف ہے، تو اس تقدیر پر معنی دوم شرعی کا عدم انقسام
ثابت ہوا، جو ہمیں بھی مسلم، اور اب بے شک نزاع لفظی آپ کی طرف سے قائم ہوئی۔
اسی طرح تفسیر بدعت سے کہ نواب صدیق حسن خان بہادر اپنے رسالہ
میں اختیار کرتے ہیں: (”بدعت آنست کہ بعد قرونِ ثلاثہ مشہود لہا بوجود آمد و اصلش

از کتاب وسنت معلوم نشد، وسندش بہ ثبوت نہ پیوستہ چہ ظاہر چہ خفی چہ ملفوظ چہ مستطیبات“ (۱)۔

اور اسی رسالہ میں جو چیزیں بالاجمال ماذونات شرعیہ میں داخل اور مقاصد شرع کے موافق اور ان کے معین ہیں، گو خصوصیت ان کی بالتصریح شرع سے ثابت اور صحابہ کرام سے ماثور نہ ہو، مانند تعمیر منارہ مسجد و تصدیق کتب و نظم دلائل وغیرہا، اور بحوالہ ”فتح الباری“ (۲) و ”شرح الأربعین معین بن صفی“ و ”شرح ملا علی قاری“ (۳) و ”نور المبین حاجی رفیع الدین خان مراد آبادی“ وغیرہ، ہر اس چیز کو جس کے لیے شرع سے اصل ہے، مفہوم بدعت شرعی سے خارج ٹھہراتے ہیں، اور خود تفسیر بدعت میں نقل کرتے ہیں: والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع سمي في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس بدعة، فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة۔ ہمارا مذعور ثابت، تو یہ بحث (کہ مور و تقسیم بدعت لغوی ہے نہ بدعت شرعی) ہمارے مقابلے اور اس مناظرے میں محض لا طائل و فضول ہے۔

بالجملہ یہ دونوں متکلم مانعین ہماری طرح امور متنازعہ کے حسن و اباحت

(۱) ”کلمة الحق“۔

(۲) ”فتح الباری“، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن... إلخ،

تحت ر: ۷۲۷۷، ۱۳ / ۲۸۸ بتصرف۔

(۳) ”المبین المعین لفہم الأربعین“، تحت الحدیث الخامس، ص ۶۶۔

کے معترف ہو گئے، اور سوا اس کے کہ اصل کا دریافت کرنا، اور ایسے حوادث و واقعات میں کتاب و سنت سے استناد مجتہدین کے سوا دوسروں کو بھی پہنچتا ہے یا نہیں، کچھ نزاع نہ رہی، سو یہ امر بھی ہمارے رسالہ ”اصول الرشاد“ میں بخوبی طے ہو گیا ہے، اور اس مقدمہ میں بھی بالاجمال بیان کیا ہے، قطع نظر اس سے، یہ دوسری بحث ہے، مقسم میں کلام مقام سے اجنبی اور بلاریب لایعنی۔

ایک اور لطیفہ سنئے! جو تعریفیں علما سے نقل کیں ان میں تحدید زمانی کا اصلاً پتا نہیں، اور نہ فی الواقع تحدید زمانی اور وجود (خواہ عدم فعل کسی زمانے میں) اس میں دخل رکھتا ہے، بلکہ اخذ اس کا تعریف میں خلل کرتا ہے، ولہذا تعریف ذات شریف کی مانع نہ رہی، اور مذہب رفض و خروج و قدر و غیر ہا (کہ اُسی زمانے میں پیدا ہوئے) بدعت سے خارج ہو گئے۔ کیا نواب صاحب بہادر ان باطل فرقوں کو اہل اہوا و بدعت سے نہیں سمجھتے؟!

ایک اور تماشا ہے! یہ فرق باطلہ تو باعتبار تعریف کے بدعتی نہ ٹھہرے، اور فرقہ وہابیہ ضرور بدعتی قرار پایا، جس کا وجود قرون ثلاثہ میں نہ تھا، نہ اُن کے عقائد کتاب و سنت میں مصرّح، نہ کوئی سند ظاہر خفی ملفوظ مستنبط اُن کے لیے شرع سے ثابت ہو سکے؛ کہ حضرات وہابیہ کے نزدیک ادراک اصل و سند مخصوص مجتہدین ہے، اور بانیاں مذہب سے لے کر اب تک ان صاحبوں کے لیے مرتبہ اجتہاد کسی دلیل سے کہیں ثابت نہ ہوا، اس تعریف کا کیا کہنا ہے کہ معترف کا گھر ڈھاتی ہے، مخالف کو بد پہنچاتی ہے!۔

ثانیاً: نواب صاحب حافظ ابن حجر عسقلانی اور ملا علی قاری کو صرف بدعت لغوی کی تقسیم اور بدعت شرعی کی علی العموم ضلالت ہونے کا قائل بتاتے ہیں، اور کچھ

خبر نہیں کہ یہ دونوں فاضل اجل کس شد و مد کے ساتھ مَوْلِد کو مستحسن فرماتے ہیں! تو وہ اگر کسی ایسے معنی شرعی کو جس سے مسائل متنازع فیہا خارج رہیں عموماً سیدہ وضالت فرمادیں، نواب صاحب کو کیا مفید؟! اور ہمیں کب مضر ہے؟! اور مولوی رفیع الدین خان مراد آبادی نے تو خاص بیان مَوْلِد میں ایک رسالہ بزبان فارسی لکھا ہے، اور ملک کٹھیر میں اس عمل مقدس نے اُن کی وجہ سے زیادہ رواج پایا ہے۔

عالم: ملا علی قاری فرماتے ہیں: أصل البدعة ما أحدث على غير مثال سابق، ويطلق على ما يقابل السنة، أي: ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم ينقسم إلى الأحكام الخمسة كذا ذكره الحافظ السيوطي (۱)۔

دیکھو! معنی شرعی بالتصریح بیان کر کے اس کی تقسیم کی، باوجود اس کے انہیں تقسیم بدعت لغوی کا قائل ٹھہرانا کس درجہ خوش فہمی ہے! اور ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بدعت لغوی ٹھہرانا اور ﴿بِدْعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (۲)، ﴿وَرَهْبَانِيَّةٍ ابْتَدَعُوهَا﴾ (۳) سے آنکھ بند کر لینا، اس سے زیادہ عجیب! پھر دوسرے وقت اُسی معنی کو قریب بمعنی لغوی کہتے ہیں، اضطراب بیان کی کچھ حد ہے؟! اور جب کیفیت رسالہ ”کلمۃ الحق“ و مقدمہ

(۱) ”مرقاۃ المفاتیح“، کتاب الإیمان، باب الاعتصام بالکتاب والسنة، ۱/ ۳۶۸۔

(۲) پ ۱، البقرة: ۱۱۷۔

(۳) پ ۲۷، الحديد: ۲۷۔

”غایۃ الکلام“ ظاہر ہوگئی تو سب تقریر ”ایضاح الحق“ میاں اسماعیل دہلوی کی بھی بعنائیتِ الہی دفع ہوئی؛ کہ اصل ان کی وہی ہے، بلکہ مصنف ”غایۃ“ نے اس مضمون کے ساتھ کسی قدر تلمیح اور رنگ آمیزی زیادہ کی ہے، اور کل تقریریں حضراتِ وہابیہ کی (کہ آج تک اس باب میں سنی، دیکھی ہیں) باطل ہو گئیں؛ کہ انہیں تقریروں سے ماخوذ ہیں، اور جس عامی نے ان کی سوا کچھ اپنی طرف سے کہا ہے اصلاً قابلِ التفاتِ علما نہیں، پس یہ مقدمہ واسطے تحقیق بدعت اور ابطالِ جملہ خرافات و ہدیاناتِ وہابیہ کے کافی ہے، اور اُن کے ابطال سے بعنائیتِ الہی نصف وہابیت باطل ہوتی ہے، بلکہ نصف سے زیادہ؛ کہ معانیِ مختصرہ بدعت پر مبنی ہے، ولذلك اُظہرنا الکلام فی هذا المقام، ولله الحمد والمنّة علی ما هدینا إلی حقیقة المرام، والصلاة والسلام علی نبینا وآلہ وأصحابہ ہدایۃ الأنام۔

باب اوّل اثباتِ مجلسِ ملائکِ انس میں

ہم نے رسالہ ”أصول الرشاد“ کے قاعدہ دوم میں عقلاً و نقلاً ہر طرح ثابت کر دیا ہے کہ: مجموعِ امورِ مستحسنہ کا مستحسن ہوتا ہے؛ کہ جس طرح مجموعِ اسود و اسود کا اسود، اور ابيض و ابيض کا ابيض ہی رہتا ہے، اسی طرح وہ امرِ حسن کے اجتماع سے کوئی حکم منافی حکمِ آحاد کے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ حسن اُس کا حسن ہر واحد سے زیادہ ہو جاتا ہے، جیسے بالوں کی رسی ہر بال سے زیادہ قوت رکھتی ہے، اور بڑی جماعت کی خبر باوجود ظنّیتِ آحاد کے مفید یقین ہو جاتی ہے۔

اب صرف یہ امر قابلِ لحاظ ہے کہ محفلِ مولد کیسے امور پر مشتمل ہے، اور حکم

ان کا کیا ہے؟ سو حقیقت اس کی یہ ہے کہ ایک شخص یا چند آدمی شریک ہو کر بخلاص عقیدت و محبت حضرت رسالت علیہ الصلاۃ والتحیۃ ولادتِ اقدس کی خوشی، اور اس نعمتِ عظمیٰ اعظم نعم الہیہ کے شکر میں ذکر شریف کے لیے مجلس منعقد کریں، اور حالات ولادت باسعادت، ورضاعت و کیفیت نزول وحی، و حصول مرتبہ رسالت، و احوال معراج و ہجرت، و ارباب صات و معجزات و اخلاق و عادات آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور حضور کی بڑائی اور عظمت کہ خدائے تعالیٰ نے عنایت فرمائی، اور حضور کی تعظیم و توقیر کی تاکید، اور وہ خاص معاملات و فضائل و کمالات جن سے حضرت احدیت جل جلالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخصوص اور تمام مخلوق سے ممتاز فرمایا، اور اسی قسم کے حالات و واقعات احادیث و آثار صحابہ و کتب معتبرہ سے مجمع میں بیان کیے جائیں، اور اثنائے بیان میں کتاب خواں و واعظ درود پڑھتا جائے، اور سامعین و حاضرین بھی درود پڑھیں، بعد ازاں ما حضر تقسیم کریں، یہ سب امور مستحسن و مندوب ہیں، اور ان کی خوبی دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ سے ثابت۔

پہلی دلیل صرف کلام ربانی و آیات قرآنی سے ماخوذ و مستفاد: قال اللہ العلیٰ الحوٰد: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾^(۱)، بیشک اللہ عز و جل نے احسان کیا ایمان والوں پر کہ بھیجا اُن میں رسول انہیں میں سے، کہ پڑھتا ہے اُن پر اُس کی آیتیں اور پاک کرتا ہے انہیں اور

سکھاتا ہے کتاب و حکمت، اگرچہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔

اور ارشاد ہوتا ہے: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (۱) اور نہ

بھیجا ہم نے تمہیں مگر رحمت سارے جہاں کے لیے۔

اور فرماتا ہے: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا
الْقَلْبَ لَآنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ (۲) یعنی خدا کی کیسی بڑی مہربانی سے تو اُن کے
لیے نرم ہوا اور جو درشت خوشت دل ہوتا تو وہ تیرے گرد سے پریشان ہو جاتے۔

اور ارشاد ہوا: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ (۳)، یعنی اللہ

تعالیٰ اُن پر عذاب نہ کریگا جب تک تو اُن میں ہے۔

اور ارشاد ہوتا ہے: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ
مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (۴)، حاصل یہ کہ تحقیق
تمہارے پاس ایک رسول آیا جس پر تمہارا مشقت میں پڑنا ناگوار ہے، تمہاری بھلائی
پر حریص ہے، مسلمانوں پر مہربان ہے مہربان۔

اور فرماتا ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ

(۱) پ ۱۷، الأنبياء: ۱۰۷۔

(۲) پ ۴، آل عمران: ۱۵۹۔

(۳) پ ۹، الأنفال: ۳۳۔

(۴) پ ۱۱، التوبة: ۱۲۸۔

الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ» (۱)، یعنی وہ نبی انہیں اچھے کام کا حکم دیتا ہے، اور بُرے کام سے منع کرتا ہے، اور پاک چیزیں اُن کے لیے حلال اور ناپاک چیزیں اُن پر حرام فرماتا، اور اُن سے اُن کے بوجھ اور طوق کہ اُن پر تھے اُتارتا ہے۔

ان آیات اور ان کے امثال سے آفتابِ نیم روز کی طرح ظاہر کہ وجودِ باجود حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہت بڑی نعمت اور ہمارے حق میں سراسر رحمت ہے، اور کون نعمت اس سے زیادہ ہوگی کہ اُن کے سبب کفر و شرک سے بچے، دینِ حق و صراطِ مستقیم سے واقف ہوئے، بہشت ہاتھ آئی، دوزخ سے نجات پائی، اجماع ہمارا حجتِ جُدا، مرتبہ ہمارا اگلی امتوں سے بڑھ گیا، بے شمار فضیلتیں، بے انتہاء خوبیاں، اور دین میں برکتیں شریعت میں آسانیاں ہمارے لیے خاص ہوئیں؛ کہ اگلی امتوں کو نہ ملیں، یہاں تک کہ نعمتِ الہی ہم پر تمام ہوئی، اور ہمارے دین میں کسی طرح کی تنگی نہ رہی، اور ہر نعمت کا تذکرہ و تحدیث بحکم (۲): ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ (۳) مامور بہ۔

تو شکلِ اوّل سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ولادتِ باسعادت کا تذکرہ اور

(۱) پ ۹، الأعراف: ۱۵۷۔

(۲) دوسری آیت میں ارشاد ہوا: ﴿وَذَكِّرْهُمْ مِّبَايَعِ اللَّهِ﴾ [پ ۱۳، ابراہیم: ۵] انہیں یاد دلاؤ خدا کے دن!۔ اور اللہ کے دنوں میں کون سا دن اعظم ہے روزِ ولادتِ اقدس سے جس کے صدقے میں سب دن ہوئے؟ تو اس دن کا مسلمانوں میں ذکر کرنا نصِ قرآن سے مامور بہ ہے، یہ دوسری مستقل دلیلِ کلامِ جلیل سے ہے۔

عالمِ اہلسنت دامت فیوضہ۔

(۳) پ ۳۰، الضحیٰ: ۱۱۔

مسلمانوں کو اس کا بیان سنانا مامور بہ ہے، اور امر اس جگہ لا اقل مدب و استحباب کے لیے ہے، تو ذکر ولادت باسعادت کا استحباب خدا کی کتاب سے بشکل بدیہی الانتاج ثابت ہوا، اور جو مانعین باوجود تصریح ”تفسیر مدارک“ وغیرہ کے والصحیح (۱) اُنہا تعم جميع نعم الله (۲) اس جگہ عموم و کلیت کبریٰ میں کلام کریں گے، اور نعمت کو خاص مذکورات میں منحصر ٹھہرا دیں گے، تاہم ہمارے اصل مدعا میں کچھ حرج لازم نہ آئے گا؛ کہ تحدیث مذکورات اُنہیں اذکار شریفہ سے ہے کہ مجلس مولد میں بیان ہوتی ہیں، اور ما حضر محتاجوں کو دینا تصدق اور اغنیاء کو ہدیہ ہے، پہلے امر کی خوبی تو قرآن مجید کی اکثر آیات میں صریح وارد، اور (۳) دوسرا بمقتضائے.....

(۱) بلکہ بیہقی نے ”شعب الایمان“ میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر)) [”شعب الایمان“، باب فی رد السلام، ر: ۹۱۱۹، ۶ / ۳۰۲۱ بتغییر] اللہ عز وجل کی نعمت کو بیان کرنا شکر ہے اور اُس کا ترک کفر ہے۔ عالم الہدایت مدظلہ العالی۔

(۲) ”مدارک التنزیل“، الضحی: ۱۱، ۲ / ۸۱۵۔

(۳) اقول: بلکہ اغنیاء کو دینا بھی ایک نوع صدقہ و حسنہ ہے، اگرچہ محتاج پر تصدق افضل و اعلیٰ ہے، ”بحر الرائق“ [”البحر الرائق“، کتاب الوقف، تحت قول ”الکثر“: حبس العین علی ملک... إلخ، ۵ / ۳۱۳ بتغییر] پھر ”رد المحتار“ میں ہے: الصدقة تكون علی الأغنیاء أيضاً وإن كانت محازاً عن الهبة عند بعضهم، وصرح فی ”الذخيرة“ بأن فی التصدق علی الغنی نوع قرۃ دون قرۃ الفقیر۔ [”رد المحتار“، کتاب الوقف، مطلب: لو وقف علی الأغنیاء... إلخ، تحت قول ”الدر“: ولو فی الجملة، عالم الہدایت دامت برکاتہ۔ ۱۳ / ۳۷۳۔]

((تہادوا^(۱) تحابوا))^(۲) اور بحکم تجربہ باعث موافقت، اور موافقت عقلاً اور بمطوق ﴿رَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾^(۳) وغیرہ آیات محمود، تو اسی شکل سے نتیجہ نکلتا ہے کہ

(۱) یہ حدیث ابو یعلیٰ [”مسند أبي يعلى“، مسند أبي هريرة، ر: ۶۱۴۱، ۴، ۴۶۵/۴]
 وابن عساکر [”تاریخ دمشق“، باب موسیٰ بن وردان أبو عمرو القريشي، ۶۱، ۲۲۵/۲۲۵]
 نے سند جید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، اور ابن عساکر کی حدیث میں ام
 المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:
 ((تہادوا نزدادوا حباً)) [”تاریخ دمشق“، باب عبيد الله بن العيزار المازني،
 ۸۰/۳۸]، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، آپس میں محبت بڑھے گی۔ ”معجم کبیر طبرانی“ میں ام حکیم
 بنت وداع رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((تہادوا؛ فإِنَّ
 الهدية تضعف الحب)) [”المعجم الكبير“ للطبراني، أم حكيم بن وداع الخزاعية،
 ر: ۳۹۳، ۲۵، ۱۶۳/۱۶۳]، باہم ہدیہ دو؛ کہ ہدیہ محبت کو دو چند کرتا ہے۔ احمد و ترمذی کی روایت
 میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے: ((تہادوا؛ فإِنَّ
 الهدية تُذهب وحر الصدر)) [”جامع الترمذي“، أبواب الولاء والهبة... إلخ، باب
 في حث النبي... إلخ، ر: ۲۱۳۰، ص ۴۸۹، و”المسند“، مسند أبي هريرة، ر:
 ۹۲۶۱، ۳، ۳۷۱/۳۷۱]، آپس میں ہدیہ دو؛ کہ ہدیہ سینہ سے کینہ کو دور کرتا ہے۔ یہی مضمون بیہقی
 نے ”شعب الایمان“ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا [”شعب الایمان“،
 باب في مقارنة أهل الدين وموادتهم وإفشاء السلام بينهم، ر: ۸۹۷۷،
 ۲۹۸۳/۶]۔

(۲) ”الأدب المفرد“، باب قبول الهدية، ر: ۶۰۵، ص ۱۳۵۔

(۳) پ ۲۶، الفتح: ۲۹۔

ہدیہ دینا تحصیلِ موافقت ہے، اور تحصیلِ موافقت مقبول و مندوب، تو ہدیہ دینا مقبول و مندوب، و هو المطلوب۔

اور درود و سلام کا مطلوب و مامور بہ ہونا تو نصِ قاطع سے ثابت، اور اس کے حسن و خوبی پر اجماع امت ہے، اور ان عمدہ اور مستحب کاموں کے لیے جمع ہونا اور جمع کرنا خیر کی طرف جانا اور خیر کی طرف بلانا ہے، بلکہ تحدیثِ تنہائی میں متصور نہیں، اور جس قدر اجتماع زیادہ تحدیث زیادہ، اور اجتماع تداعی اور تعینِ یوم و وقت سے ہوتا ہے، تو تداعی اور اسی طرح تعین وغیرہ تکمیلِ مامور بہ میں مداخلت رکھتے ہیں، تو وہ بھی تحدیث کی طرح مستحب اور مندوب ہیں؛ کہ وسائلِ حسن و قبح میں مقاصد کے تابع ہوتے ہیں، اور تجربہ کامل شاید عادل کہ بہت لوگ جن کے اکثر اوقات معاصی و فضولیات میں ضائع و برباد ہوتے ہیں، مجلسِ مولد میں حاضر ہو کر درود و سلام کی کثرت کرتے ہیں، تو یہ مجلس کرنا اور اس نیت سے لوگوں کو بلانا، بالبداہتہ خیر کی طرف دعوت اور شر سے روکنا ہے، جس کی تاکید و ترغیب کلامِ الہی میں جا بجا ہے۔

اور کریمہ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (۱) میں حضور کا

تمام عالم کے لیے رحمتِ الہی ہونا مصرح، دوسری آیت سراپا بشارت میں فرماتا ہے: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ (۲)، یعنی اے نبی! انہیں

(۱) پ ۱۷، الأنبياء: ۱۰۷۔

(۲) پ ۱۱، یونس: ۵۸۔

حکم دے کہ اللہ کے فضل اور اُس کی رحمت ہی پر خوشی کریں۔ ان دونوں آیتوں کے ملانے سے یہ نتیجہ بالبداہتہ حاصل کہ وجودِ باجود حضرت رسالت اور خدا کی اس بڑی نعمت پر خوشی کرنا مطلوبِ شارع، اور لا اقل مستحسن اور اچھا ہے، سوا (۱) اس کے تذکرہ نعمت عقلاً مستلزم سرور و فرحت ہے، اور مولوی اسحاق صاحب کو بھی خاص مانجن فیہ میں اس امر کا اعتراف ہے، ”مآۃ مسائل“ میں لکھتے ہیں: ”زیرا کہ در مولد شریف ذکر ولادت حضرت خیر البشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ست دان موجب سرور ست“ (۲)۔

اور عقل و نقل حاکم کہ: الشیء إذا ثبت ثبت بحمیع لوازمہ، بلکہ گویا یہ فرحت وقتِ ذکر ولادت امورِ طبعیہ اہل اسلام سے، جس میں قصد و اختیار کو دخل باقی نہ رہا، اور تخصیص ماہِ ربیع الاول اس مجلس کے ساتھ اصلِ مولد میں دخل نہیں رکھتی، نہ اہل مولد کو اس کا التزام، بلکہ ہر مہینے میں مجالس ہوتی ہیں، البتہ ماہِ مبارک

(۱) اعلیٰ حضرت تاج المحققین قدس سرہ یہاں جزئیات موجودہ فی المجلس کو فرداً فرداً اثبات فرما رہے ہیں، انہیں میں سے سرور و فرحت ہے، جس پر ایک دلیل قطعی آیہ کریمہ سے ارشاد ہوئی، یہ دوسری دلیل عقلی ہے، اور ممکن کہ اسی آیتِ فرحت کو تیسری مستقل دلیل اثباتِ مجلسِ مبارک قرار دیجیے، کہ ہمیں قرآنِ رحمتِ الہی پر خوشی منانے کا حکم دیتا، اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خود رحمتِ الہی بتاتا ہے، تو اُن کی ولادتِ پاک کی خوشی منانا، شادی رچانا مطلوبِ قرآن ہے، اور مجلسِ میلادِ مبارک اسی مجلسِ شادی کا نام ہے۔

حضرت عالمِ اہلسنت ابنِ المصنف العلّام قدس سرہ۔

اس عملِ مستمرک سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، سو اس قدر قرآن سے ثابت ہو سکتا ہے،
 کریمہ: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾... (۱) الآیہ میں ماہِ رمضان
 کی ظرفیتِ روزہ کے لیے نزولِ قرآن پر حرف ”فا“ کے ساتھ مرتب فرمائی، اور نیز
 قاعدہ مسلمہ ہے کہ صلہ موصول میں معنی تعلیل مفہوم ہوتے ہیں، امام فخر الدین رازی
 رحمہ اللہ تعالیٰ ”تفسیر کبیر“ میں تصریح فرماتے ہیں: قوله تعالى: ﴿أُنْزِلَ فِيهِ
 الْقُرْآنُ﴾ (۲) علتِ تخصیص کا بیان ہے، یعنی نزولِ قرآن ماہِ رمضان میں اس ماہِ
 مبارک کو روزہ کے ساتھ خاص کرنے کے لیے علت ہے، اور صوم و نزولِ قرآن میں
 مناسبت بیان کر کے لکھتے ہیں: جب یہ مہینہ قرآن کے نزول سے مختص ہوا تو اس کا
 اختصاص روزہ کے ساتھ مقتضائے حکمت ہے، عبارتہ ہکذا: إِنَّهُ تَعَالَى لَمَّا
 خَصَّ هَذَا الشَّهْرَ لِهَذِهِ الْعِبَادَةِ بَيْنَ الْعِلَّةِ لِهَذَا التَّخْصِصِ، وَذَلِكَ هُوَ أَنَّ
 اللَّهَ سُبْحَانَهُ خَصَّهُ بِأَعْظَمِ آيَاتِ الرُّبُوبِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّهُ أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ، فَلَا
 يَبْعَدُ تَخْصِصُهُ بِنَوْعِ عَظِيمٍ مِنْ آيَاتِ الْعِبَادِيَّةِ، وَهُوَ الصَّوْمُ، وَمِمَّا
 يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ أَنَّ الْأَنْوَارَ الصَّمَدِيَّةَ -إِلَى أَنْ قَالَ: - فَتَبَيَّنَ أَنَّ بَيْنَ الصَّوْمِ
 وَبَيْنَ نَزُولِ الْقُرْآنِ مَنَاسِبَةٌ عَظِيمَةٌ، فَلَمَّا كَانَ هَذَا الشَّهْرُ مَخْتَصًّا بِنَزُولِ
 الْقُرْآنِ، وَجِبَ أَنْ يَكُونَ مَخْتَصًّا بِالصَّوْمِ (۳)۔

(۱) پ ۲، البقرة: ۱۸۵۔

(۲) پ ۲، البقرة: ۱۸۵۔

(۳) ”التفسير الكبير“، البقرة، تحت الآية: ۱۸۵، ۲، ۲۵۱/، ۲۵۲، ملقطاً۔

پس آیت سے باشارة النص ثابت کہ نزولِ قرآن موجب تعیین و تخصیصِ رمضان ہے، اور یہ علتِ ماہِ ربیع الاول میں بھی موجود؛ کہ ماہِ ولادت حضرت رسالت ہے، تو اُسے بھی کسی اچھے کام کے ساتھ جو نعمتِ ولادت سے مناسب ہو خاص کر نالائق و بجا ہے، اور مناسب تر اس سے ذکرِ ولادت باسعادت، اور اُس پر سرور و فرحت ہے، اور قیامِ مولد بغرضِ تعظیم و توقیرِ عمل میں لاتے ہیں، اور ہر تعظیم و توقیر حضورِ نصِ قرآن مستحب و مندوب، صغریٰ اس قیاس کا بدیہی ہے، ہر بچہ بھی جانتا ہے کہ یہ فعل تعظیمی ہے، اور بقصدِ تعظیم ہی کیا جاتا ہے، اور اسی غرض کے لیے حرمین شریفین و دیگر بلادِ دارالاسلام میں رائج و معمول ہے، اور علمائے اہل سنت و فضلاء ملت نے پسند و مقبول کیا ہے، اور کلیتِ کبریٰ اس وجہ سے کہ آیت سراسر ہدایت: ﴿عَزَّوْهُ وَنَصَّوْهُ﴾^(۱)، و کریمہ: ﴿لَتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ﴾^(۲) وغیرہا آیات کہ تعظیم و توقیر سرورِ کائنات پر دلالت کرتی ہیں، کسی ہیئت و وقت کے ساتھ مخصوص نہیں، تو مفادِ آیات عام رہے گا، اور ہر فعل تعظیمی کہ بغرضِ تعظیمِ نبوی عمل میں آئے، اُس کا فرد، اور اُس کے تحت و حکم میں داخل ہو کر بحالتِ عدمِ مزاحمت و ممانعتِ شرع شریف مستحب و مستحسن ٹھہرے گا، و سیحیء لهذا الوجه زیادة تحقیق و مزید تفصیل، واللہ یهدی من یشاء الی سواء السبیل ۔

دوسری دلیل صرف مضامینِ احادیث سے مرگب و ماخوذ ہے:

(۱) پ ۹، الأعراف: ۱۵۷۔

(۲) پ ۲۶، الفتح: ۹۔

أخرج البخاري - رحمه الله تعالى - في "صحيحه" عن عائشة رضي الله تعالى عنها - قالت:

كان رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - يضع لِحْسانَ بن ثابت منبراً في المسجد يقوم عليه قائماً يفاخر عن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - أو ينافح، ويقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ((إِنَّ الله تعالى يؤيد حَسَّانَ بروح القدس ما نافح أو فاحر عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم)) (۱)۔

یعنی حضور والا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد نبوی میں منبر رکھتے، وہ اُس پر کھڑے ہو کر حضور کی جانب سے مفاخرت و مدافعت کرتے، اور حضور فرماتے: ”بیشک اللہ تعالیٰ حسان کی مدد جبریل سے فرماتا ہے جب تک وہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت یا مفاخرت کرتا ہے۔“

اس صحیح حدیث میں خود حضور کا اپنے ذکر جمیل کے لیے مجلس کرنا، اور حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے منبر رکھنا، اور اُن کا سر منبر کھڑے ہو کر حضور کے محامد و مناقب بیان کرنا، اور دشمنوں کو حضور کی طرف سے جواب دینا، اور شعرائے کفار کے مطاعن حضور سے دفع کرنا، اور خود بدولت کا اُس مجلس میں تشریف رکھنا، اور قصائد حسان کا سننا اور خوش ہونا، اور انہیں خدا کی عنایت اور جبریل امین کی تائید

(۱) انظر: "المستدرک"، كتاب معرفة الصحابة، ذكر مناقب حسان... إلخ، ر:

واعانت کے ساتھ بشارت دینا بتصریح مذکور، اور تشکیک مانعین کہ: ”جب راوی نے شک کیا تو بیان محامد وفضائل کب ثابت ہوا؟! قطع نظر اس سے کہ مدافعت ومخاصمت حضور کی جانب سے مدحت کو مضمّن“ خود بنظر (۱) واقع مدفوع؛ کہ بعض اشعار اُن کے دونوں امر یعنی مباہات ومفاخرت اور مدافعت ومخاصمت پر مشتمل، اور بعض صرف نعت میں ہیں، کما قال:۔

هجوْتُ مُحَمَّدًا بَرًّا تَقِيًّا رَسُولَ اللَّهِ شَيْمَتَهُ الْوَفَاءُ

وقال الله: قد أرسلتُ عبداً يقول الحق: ليس به خفاء (۲)

اور حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں جسے ترمذی (۳) ودارمی (۴)

نے روایت کیا: جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون، قال بعضهم: إنّ الله اتخذ إبراهيم خليلاً... إلخ (۵)۔

(۱) توانصافا تردید بوجہ تردید نہیں، بلکہ بوجہ تویح ہے۔ حضرت عالم الاسنت مدظلہ۔

(۲) ”دیوان حسّان بن ثابت الأنصاري“، قافية الألف، ص ۶۴، و ۶۲ بتصرف۔

(۳) ”جامع الترمذی“، أبواب المناقب، باب سلوا الله لي الوسيلة، ر: ۳۶۱۶،

ص ۸۲۴۔

(۴) ”سنن الدارمی“، المقدمة، باب ما أعطي النبي ﷺ من الفضل، ر: ۴۷،

۳۹/۱ بتصرف۔

(۵) تمام الحديث: وقال آخر: موسى كلمه تكليماً، وقال آخر: فعبسي كلمة الله

وروحه، وقال آخر: آدم اصطفاه الله، فخرج عليهم رسول الله صلى الله تعالى =

= علیہ وسلم، وقال: ((قد سمعت کلامکم وعجبکم إن إبراهیم خلیل الله وهو كذلك، وموسیٰ نَحِی الله وهو كذلك، وعیسیٰ روحه وکلمته وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله وهو كذلك، ألا وأنا حبیب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من یحرک حلق الحنّة فیفتح الله لی فیدخلنیها ومعی فقراء المؤمنین ولا فخر، وأنا أکرم الأولین والآخرین علی الله ولا فخر)) [”جامع الترمذی“، کتاب المناقب، باب سلوا الله لی الوسيلة، ر: ۳۶۱۶، ص ۸۲۴ بتصرف]۔

یعنی صحابہ کرام ایک مجلس میں جمع تھے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، جب نزدیک آئے سنا کہ باہم انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہیں، ایک نے کہا: اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل کیا، دوسرا بولا: موسیٰ سے کلام فرمایا، تیسرے نے کہا: تو عیسیٰ کلمۃ اللہ وروح اللہ ہیں، چوتھا بولا: آدم خدا کے برگزیدہ ہیں، اب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اُن پر جلوہ فرما ہوئے اور ارشاد کیا: ”میں نے تمہاری باتیں اور تمہارے تعجب سنے کہ ابراہیم خدا کے خالص پیارے ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں، اور موسیٰ نے خدا سے سرگوشیاں فرمائیں اور وہ ایسے ہی ہیں، اور عیسیٰ روح اللہ وکلمۃ اللہ ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں، اور آدم صفی اللہ ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں، سنتے ہوا اور میں اللہ کا محبوب ہوں اور کچھ فخر نہیں، قیامت میں لواء الحمد کا صاحب میں ہوں جس کے نیچے آدم و جملہ انبیاء ہوں گے اور کچھ فخر نہیں، روز قیامت سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی اور کچھ فخر نہیں، سب سے پہلے دروازہ بہشت کی زنجیریں میں ہلاؤں گا، اللہ عزّ وجلّ میرے لیے دروازہ کھول کر مجھے اندر لے گا، اور میرے ساتھ فقیر مسلمان ہوں گے اور کچھ فخر نہیں، اور خلاصہ یہ کہ اللہ عزّ وجلّ کی بارگاہِ عزّت میں تمام اگلوں پچھلوں سے میرا مرتبہ، میری عزّت بلند ہوا ہے اور کچھ فخر نہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

صحابہ کرام کا مجلس میں جمع ہو کر انبیائے کرام کے فضائل ذکر کرنا، اور حضور والا کا مجلس صحابہ میں اپنے محامدِ جلیلہ و فضائلِ جمیمہ بیان فرمانا کس تصریح سے موجود! اور اس مضمون کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ ہمارے فضائل و محامد پر تو نظر کرو! انبیائے سابقین کا ذکر کرتے ہو! خوب ہے، مگر ہمارے ذکر اقدس سے (کہ اُن سب میں سید الافکار ہے) غافل نہ ہو! (۱)

اور اجتماعِ بتقریب و لیمہ و عیدین و دعوتِ مسلمانانِ قرونِ ثلاثہ میں رائج، اور شرع شریف سے ثابت ہے، اور مجلس واسطے درس و تذکرہ علم کے خود حضور سے

(۱) حدیثِ جلیل ابنِ عساکر حضرت کعبِ اُحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی: اللہ عز وجل نے آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عصا بقدر شمارِ جملہ انبیاء بھیجے، آدم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سیدنا شیث علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا: اے فرزند! تو میرے بعد خلیفہ ہوگا، انہیں لے اور تقویٰ و عروہ و قنی آباد رکھنا، و کَلَّمَا ذَكَرْتُ اللَّهَ فَادْكُرْ اِلٰى حَنْبِهِ اسْمُ مُحَمَّدٍ، اور جب کبھی اللہ کی یاد کرے اس کے برابر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد کرنا؛ کہ میں نے اُن کا نام ساقی عرش پر لکھا دیکھا جب میں روح اور مٹی کے بیچ میں تھا، پھر میں سب آسمانوں میں پھر کسی آسمان میں کوئی مقام ایسا نہ پایا جس پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک نہ لکھا ہو، اور میرے رب نے مجھے جنت میں بسایا تو میں نے جنت میں کوئی محل، کوئی بالا خانہ نہ دیکھا جس پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک نہ ہو، اور بیشک میں نے یہ نام پاک خوروں کے سینوں، اور درختانِ جنت کے پتوں، اور طوطی کے پتوں، اور سدرہ کے پتوں، اور پردوں کے کناروں، اور ملائکہ کی آنکھوں پر لکھا دیکھا، فَاكْثَرَ ذِكْرَهُ؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ ذَكَرَهُ فِي كُلِّ سَاعَاتِهَا [تاریخ دمشق]، ذَكَرَ مِنْ اسْمِهِ شَيْئًا، الترجمہ: ۲۷۸۱، ز: ۵۰۶۱، ۲۳، ۲۸۱/، تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر بکثرت کر؛ کہ ملائکہ ہر گھڑی ہر ساعت اُن کا ذکر کرتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

ثابت، اور قرونِ ثلاثہ و من بعدہم میں برابر رائج و معمول یہ ہے، بلکہ تذکرہ علم کے لیے حلقہ بھی آیا ہے^(۱) کما فی ”البخاری“: ((أما أحدهما فرأى فرجة في حلقة فجلس فيها))^(۲)۔ اور خود حضور کا مجمع و مجلس اصحاب میں منبر پر ذات والا کی فضیلت و خوبی، اور اپنے نسب کی بزرگی اور بڑائی بیان کرنا حضرت عباس بن عبدالمطلب کی حدیث میں براویہ ترمذی وارد، اور صدہا روایات معتبرہ و احادیث معتبرہ اس امر کی شاہد کہ حضور نے اپنے فضائل و کمالات جلسہ عام میں، اور بدون اس کے اجمالاً اور تفصیلاً بیان فرمائے۔

اور ”قصیدہ بانث سعاد“ کا (کہ نعت شریف میں ہے) مجلس اقدس میں

(۱) اور حلقہ ذکر بھی حدیث صحیح میں ہے کہ فرمایا: ((إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا))
 ”جب تم جنت کی کیاریوں پر گزرو تو ان میں چرو“، صحابہ نے عرض کی: وہ کیاریاں کیا ہیں؟ فرمایا:
 ((خلق أهل الذكر)) ”ذکر کے حلقے“، رواہ أحمد [”المسند“، مسند أنس بن مالك
 بن النضر، ر: ۱۲۵۲۵، ۴/ ۳۰۲] والترمذی [”جامع الترمذی“، أبواب الدعوات،
 باب [حدیث فی أسماء اللہ... إلخ]، ر: ۳۵۱، ص ۸۰۰] والبیہقی فی ”الشعب“
 عن أنس رضي الله تعالى عنه [”شعب الإيمان“، باب فی محبة الله عز وجل، ر:
 ۵۲۹، ۱/ ۳۴۲]۔ دوسری حدیث میں ہے: فرمایا: ((محالس العلم))، ”وہ کیاریاں علم کی
 مجلسیں ہیں“، رواہ الطبرانی فی ”الکبیر“ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
 [”المعجم الکبیر“، مسند ابن عباس رضي الله عنهما، ر: ۱۱۱۵۸، ۱۱/ ۷۸]۔

حضرت عالم اہل سنت و اہل طہ۔

(۲) ”صحیح البخاری“، کتاب العلم، باب من قعد حیث... إلخ، ر: ۶۶، ص ۱۶۔

پڑھا جانا، اور خود بدولت کا ایک شعر میں دو جگہ اصلاح فرمانا، اور صاحبِ قصیدہ کعب بن زہیر کا قصور معاف کرنا، اور چادر مبارک انعام دینا بھی ثابت ہے، مجمع میں خصوصاً بر سر منبر حضور کے اوصافِ حمیدہ و مناقبِ جلیلہ و فضائل و کمالات و محامد و مقامات کا مذکور ہونا مجلسِ ذکرِ رسالت نہیں تو کیا ہے؟! خدا جانے جو امر کہ سنت اور صحابہ کے لیے ثواب و ہدایت تھا، ہمارے حق میں کس وجہ سے (العیاذ باللہ) بدعت و گناہ و ضلالت ٹھہرا ہے!

”دلائل الخیرات“ میں ہے: روي (۱) عن بعض الصحابة رضوان

اللہ علیہم أجمعین - أنه قال: ((ما من مجلس یصلی فیہ علی محمد - صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم - إلا قامت منه رائحة طيبة حتی تبلغ عنان السماء، فتقول الملائكة: هذا مجلس صلی فیہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)) (۲)۔

”شرح عین العلم ملا علی قاری“ (۳) میں ہے: ابو بکر بن ابی شیبہ اپنے

”مصنف“ اور ابو بکر بن ابی داؤد ”کتاب المصاحف“ میں حکم بن عتیبہ سے روایت

(۱) ترجمہ: یعنی بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے فرمایا: جس مجلس میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے اُس سے خوشبو کی مہک اُٹھ کر آسمان تک پہنچتی ہے، فرشتے اُس خوشبو کو پہچان کر کہتے ہیں: یہ وہ مجلس ہے جس میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجی گئی، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

(۲) ”دلائل الخیرات“، فضائل الصلوة، ص ۲۲۔

(۳) ”شرح عین العلم“، الباب الأول فی الورد، بیان فضل الدعاء، ۱ / ۱۰۰۔

کرتے ہیں: قال (۱) کان مجاهد: وعنده ابن أبي لبابة يعرضون المصاحف، فلما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا أرسلوا إليّ وإلى سلمة بن كهيل، فقالوا: إنا كنا نعرض المصاحف، فأردنا أن نختم اليوم، فأحببنا أن تشهدونا، فإنه كان يقال: إذا ختم القرآن نزلت الرحمة عند خاتمته (۲)۔

شاید کوئی نادان قواعد و اصول شرع سے جاہل، اور اطلاق و عموم کے احکام سے غافل یہ عذر کرے کہ: ”ان احادیث سے انعقادِ مجلس ذکر شریف کے لیے ثابت، لیکن کلام ذکر و ولادت میں ہے!“، تو اُس کی ذہن دوری و صفا شکنی کے لیے حدیث مشکوٰۃ بروایت احمد (۳) و بغوی (۴) کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے

(۱) ترجمہ: یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد امام مجاہد اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیٹے وغیرہا قرآن مجید کا ورد کرتے تھے، جب ختم کا دن آیا مجھے اور سلمہ بن کھیل کو بلا بھیجا کہ آج ختم کا دن ہے، ہم چاہتے ہیں تم بھی آؤ؛ کہ کہا جاتا تھا: ختم قرآن کے وقت رحمت الہی نزول فرماتی ہے، اللہم ارزقنا آمین۔

(۲) ”المصنّف“ ابن أبي شيبة، كتاب فضائل القرآن، باب في الرجل إذا ختم ما يصنع، ر: ۳۰۰۴۱، ۶/ ۱۲۸۔

(۳) ”المسند“ لأحمد بن حنبل، مسند الشاميين، حديث العرياض بن سارية، ر: ۱۷۱۵۰، ۱۷۱۵۱، ۶/ ۸۴، ۸۵ بتصرف۔

(۴) ”شرح السنّة“، كتاب الفضائل، باب فضائل سيّد الأوّلين والآخرين محمّد صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ اجمعین وشمائلہ، ر: ۳۶۲۶، ۷/ ۴۱۵۔

ہیں^(۱): ((سأخبركم بأول أمري دعوة إبراهيم، وبشارة عيسى، ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني، وقد خرج لها نور أضاء لها منه قصور الشام))^(۲)، اور قولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ((وُلِدْتُ مِنْ نِكَاحٍ لَا مِنْ سَفَاحٍ))^(۳)، اور بہت احادیث و اخبار ہیں جن میں ذکرِ ولادت اور اُس وقت کے واقعات و غرائب حالات بتصریح مذکور، اور کتب احادیث میں مسطور ہیں۔

ترمذی نے ”جامع“ میں ایک باب بعنوان: ”ما جاء في ميلاد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم“^(۴) وضع کیا، اور ایک کتاب خاص شمائل شریفہ میں لکھی، اور حدیث کی اکثر کتابوں میں معراج و معجزات و بدء وحی و فضائل سرور کائنات علیہ افضل الصلوات والتحيات، اور حضور کے اخلاق و عادات و اکثر حالات کے لیے ابواب جداگانہ موضوع، اور احوال رضاعت و ہجرت وغیرہا بھی کتب فن

(۱) ترجمہ: میں اب تمہیں بتاؤں گا کہ میری ابتدا کیا ہے: ابراہیم کی دعا، اور عیسیٰ کی بشارت، اور میری ماں کا خواب جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا، اور میری پیدائش کے وقت ایک نور میری ماں کے لیے ظاہر ہوا جس سے ملکِ شام کے محل اُن کے سامنے روشن ہو گئے۔

(۲) ”مشكاة المصابيح“، کتاب الفضائل، باب فضائل سيد المرسلين... إلخ، الفصل الثاني، ر: ۵۷۵۹، ۳/ ۲۵۶۔

(۳) ”تلخيص الحبير“، کتاب النکاح، باب نکاح المشرکات، ر: ۱۵۳۷، ۱۷۶/۳۔

(۴) ”جامع الترمذي“، ابواب المناقب، باب ما جاء في ميلاد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم... إلخ، ص ۸۲۵۔

میں اجمالاً و تفصیلاً ہر طرح مذکور ہیں، بلکہ جو حالات و واقعات کہ خاص مجلس مولد میں پڑھے جاتے ہیں، خود حضرت رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور صحابہ کرام نے تابعین کو پہنچائے، اور قرناً فقرناً مجامع و مجالس تحدیث میں بیان ہوتے رہے، یہاں تک کہ مؤرخین و محدثین نے اپنی کتابوں میں درج کیے۔

تو ان خاص اذکار شریف کا سننا سنانا، اور مجالس و مجامع میں بیان ہونا، اور اُن کے لیے مجلس منعقد کرنا خود سید المرسلین و صحابہ و تابعین، بلکہ قرون مابعد سے بھی بخوبی ثابت، بے اصل روایات و موضوع قصص و حکایات کا بیان کرنا، اور سننا ہم کب جائز رکھتے ہیں؟! اور جب خیریت ذکر و ولادت و جملہ اذکار شریف کی (کہ اس مجلس میں پڑھے جاتے ہیں) سنت و عمل عامہ مقتدایان ملت سے ثابت ہوئی، اور بنظر ارشاد ہدایت بنیاد: ((لیبلغ الشاهد الغائب)) (۱) ایسے امور کا پڑھنا سنانا مامور بہ کے حکم میں ہے۔

تو لوگوں کو اُس کے لیے بلانا خیر کی طرف دعوت ہے، جس کی خوبی و استحسان پر آیات و احادیث بکثرت ناطق، اور جس حالت میں سننا اذکار شریفہ کا مسنون اور مسلمانوں کے حق میں نافع ہے، تو انہیں اطلاع دینا اور بلانا بھلائی کی طرف دلالت اور اُن کی خیر خواہی و نصیحت، جس کی تاکید احادیث صحیحہ میں موجود و متحقق، اور جس قدر زیادہ مسلمان بلائے جائیں گے اُسی قدر خیر خواہی و دعوت الی الخیر

(۱) "صحیح البخاری"، کتاب العلم، باب قول النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

((ربّ مبلغ... إلخ))، ر: ۶۷، ص ۱۶۔

زیادہ ہوگی، تو تداعی میں اہتمام بھی بہتر ہے، اور مجلس ذکر کی خوبی شرع سے ثابت۔

اور اجتماع ختم قرآن مجید کے وقت ”عالمگیری“ (۱) میں بھی بحوالہ ”ینابیع“

مستحب لکھا ہے؛ اسی وجہ سے وقت و مکان معین کرتے ہیں کہ اُسے زیادتی مجمع میں مداخلت ہے، اور ”بخاری شریف“ کی حدیث میں وارد کہ: حضرت رسالت علیہ الصلوٰۃ والتخیر نے بدرخواست ایک عورت کے عورتوں کو تعلیم و تہذیب کے واسطے ایک دن اور مکان مقرر کیا، اور انہیں اُس دن اُس مکان میں جمع ہونے کا حکم دیا کہ وہ حسب الارشاد جمع ہوئیں، اور حضور نے انہیں دین کی باتیں سنائیں، عبارت اُس کی یہ ہے:

جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم،

فقلت: يا رسول الله! ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك

يوماً نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله، فقال: ((اجتمعن في يوم كذا

وكذا في مكان كذا وكذا))، فاجتمعن فأتاهن رسول الله - صلى الله

تعالى عليه وسلم - يعلمهن مما علمه الله (۲)۔

اور نیز ”بخاری شریف“ میں ابو وائل سے روایت ہے: قال (۳): كان

(۱) ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الکراہیۃ، الباب الرابع فی الصلاة... إلخ، ۵/ ۳۱۷۔

(۲) ”صحیح البخاری“، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة، باب تعلیم النبی صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم... إلخ، ر: ۷۳۱۰، ص ۱۲۵۸۔

(۳) یعنی حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعظ و نصیحتِ خلق کے لیے پنجشنبہ کا دن

مقرر فرمایا تھا، ہر پنجشنبہ کو وعظ فرماتے۔

عبداللہ یذکر الناس فی کلّ حمیس (۱)۔

اصل اجتماع کی شرع میں تقریب ضیافت ولیمہ، اور عیدین واسطے سرور اداۓ فرائض اللہ کے، اور تذکیر و مذاکرہ و سماع حدیث ہیں، اور احادیث صحیحہ کا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور اس کی تاکید میں عموم و اطلاق کے ساتھ وارد ہونا استحسان قیام کے لیے؛ کہ تعظیم مخصوص و فرد تعظیم ہی ایک عمدہ شہادت ہے، اور شیرینی وغیرہ محتاجوں کو تقسیم کرنا تصدق ہے، جس کی ترغیب و تاکید بہت احادیث صحیحہ میں وارد، اور اغنیاء کو دینا ہدیہ یا ضیافت ہے، اور یہ دونوں امر اور ضیافت کے واسطے بلانا اور جانا سب سنت سے ثابت ہے۔

اور ”صحیح مسلم“ میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے: أنَّ رسول اللہ -صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم- سئل عن صوم یوم الاثنين، فقال: ((فیه وُلْدَتُ، وفیه أنزل علیّ)) (۲)، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روزہ دو شنبہ کی وجہ و علت دریافت کی گئی، فرمایا: ”اُس دن میں پیدا ہوا، اور مجھ پر وحی اتری“، اور یہ علت منصوصہ ماہ ربیع الاول میں موجود، اور اعتبار دوسری وجہ کا بعض روایات میں منافی اس وجہ کے نہیں، اور ہم مجلس ذکر شریف کو روزے پر قیاس نہیں کرتے، بلکہ طرق شکر شرع میں متعدد، اور ہر ایک مامور بہ اور مستحسن، اور حدیث

(۱) ”صحیح البخاری“، کتاب العلم، باب مَنْ جَعَلَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ... إلخ، ر: ۷۰،

(۲) ”صحیح مسلم“، کتاب الصیام، باب استحباب صیام ثلاثة أيام... إلخ، ر:

شریف سے یہ امر (کہ ماہِ ربیع الاول بایں وجہ کہ ماہِ ولادت و ظہورِ رسالت حضرت خاتم النبۃ ہے) تکثیرِ حسنات و اہتمامِ عبادات کے واسطے سزاوار ہے۔

ظاہر تو تخصیص اُس کی فعلِ مولد کے ساتھ (کہ اُس کے شرف سے مناسبتِ تامہ رکھتا ہے) نہایت مناسب و بجا ہے، اس حدیث اور دیگر احادیث صحیحہ سے ثابت کہ وقوعِ امور شریفہ اور خاص ولادتِ انبیاء سے زمانے کو ایک فضلِ شرف حاصل ہوتا ہے، اور وہ شرف اُسی جز و زمان کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ اُس کے امثال و نظائر میں (کہ بعد ایک دن یا ایک ہفتے یا ایک سال کے آئیں) دائر و سائر رہتا ہے، اور نیک کام اُس وقت اور اُس کے نظائر میں زیادہ فائدہ بخشا ہے، خود جناب رسالت (۱) مآب علیہ الصلاۃ والسلام نے جمعہ کو بوجہ ولادتِ آدم علیہ السلام

(۱) یہ حدیث جلیل جمیل صحیح نصح امام احمد [”المسند“، مسند المدنیین، حدیث اوس بن ابی اوس الثقفی، ر: ۱۶۱۶۲، ۵/ ۴۶۳] و دارمی [”سنن الدارمی“، باب فی فضل الجمعة، ر: ۱۵۷۲، ۱/ ۴۴۵] و ابو داؤد [”سنن ابی داؤد“، کتاب الوتر، باب فی الاستغفار، ر: ۱۵۳۱، ص ۲۲۶] و سائیں [”سنن النسائی“، کتاب الجمعة، باب إکثار الصلوة... إلخ، ر: ۱۳۷۰، ۳/ ۸۹] و ابن ماجہ [”سنن ابن ماجہ“، کتاب الجنائز، باب ذکر وفاته... إلخ، ر: ۱۶۳۶، ص ۲۷۴] و ابن حبان [”صحیح ابن حبان“، کتاب الرقائق، ذکر نفی البخل عن... إلخ، ر: ۹۰۷، ص ۲۰۵] و ابن خزيمة [”صحیح ابن خزيمة“، کتاب الجمعة، باب فضل الصلوة علی النبی... إلخ، ر: ۱۷۳۳، ۳/ ۱۱۸] و دارقطنی و حاکم [”المستدرک“، کتاب الجمعة، ر: ۱۰۲۹، ۱/ ۴۰۵] و ترمذی [”السنن الکبری“، کتاب الجمعة، باب ما یؤمر به فی لیلۃ الجمعة و یومها من کثرة الصلوة... إلخ، ۳/ ۲۴۸، ۲۴۹] و ابو نعیم و عبد الغنی و غیر ہم نے حضرت =

کثرتِ صلاۃ کے ساتھ مخصوص کیا، اور تکثیرِ درود کا حکم دیا، تو روزِ وصال و ولادت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درود و صدقہ وغیرہا عبادات کے واسطے اہق و اہلی ہے۔

امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ”صحیح“ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے: قال: قدم رسول اللہ -صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم- المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فستلوا عن ذلك، فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني اسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيماً له، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ((نحن أولى بموسى منكم فأمر بصومه)) (۱)۔

یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو یہود کو

= اوس بن ابی اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ”جمعہ تمہارے دنوں میں افضل ہے“۔ اور اُس کی وجہ فضیلت ارشاد فرمائی کہ: ((فيه خلق آدم))، ”اُسی میں آدم پیدا کیے گئے“۔ پھر اُس پر تفریع فرمائی کہ: ((فاكثروا علي من الصلاة فيه))، ”تو اُس دن مجھ پر درود بکثرت بھیجو!“ کہ تمہاری درود میرے حضور عرض کی جاتی ہے، ابن خزیمہ وابن حبان و دارقطنی نے اس حدیث کی صحیح کی، حاکم نے کہا: بر شرط بخاری صحیح ہے [”المستدرک“، کتاب الجمعة، تحت ر: ۱۰۲۹، ۱، ۴۰۵/، امام عبد الغنی و امام

منذری نے کہا: حسن ہے] ”الترغیب والترہیب“، کتاب الذکر والدعاء، الترغیب فی إكثار الصلاة على النبي ﷺ... إلخ، تحت ر: ۳۰، ۲، ۳۲۹/، ابو الخطاب ابن دحیہ نے کہا: صحیح محفوظ بروایات ثقات عدول ثابت ہے۔ حضرت عالمِ اہلسنت دَامَ ظِلُّہُ۔

(۱) ”صحیح مسلم“، کتاب الصیام، باب صوم يوم عاشوراء، ر: ۲۶۵۶،

پایا کہ بروزِ عاشورا روزہ رکھتے ہیں، سبب اس کا دریافت کیا گیا، تو انہوں نے کہا: یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غالب کیا، تو ہم تعظیماً اُس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہم بہ نسبت تمہارے، موسیٰ سے زیادہ نزدیک ہیں“، پھر مسلمانوں کو اُس دن کے روزہ کا حکم دیا۔

اور دوسری روایت میں ہے: ہذا یوم عظیم أنجا الله فيه موسى وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فصام موسى شكراً فنحن نصومه، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ((فنحن أحق وأولى بموسى منكم))، فصامه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وأمر بصيامه (۱)۔

یعنی یہود نے کہا: یہ عظمت والا دن ہے، اللہ نے اس میں موسیٰ اور اُن کی قوم کو نجات دی، اور فرعون اور اُس کی قوم کو غرق کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا، ولہذا ہم اس میں روزہ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہم بہ نسبت تمہارے، موسیٰ کے زیادہ حق دار و قریب تر ہیں“، پھر حضور نے خود اُس دن روزہ رکھا، اور مسلمانوں کو اُس کے روزے کا حکم دیا۔

اور تیسری روایت میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیا: کان یوم عاشوراء يوماً تعظمه اليهود وتتخذوه عيداً (۲)۔

(۱) ”صحیح مسلم“، کتاب الصیام، باب صوم عاشوراء، ز: ۲۶۵۸، ص ۴۶۲۔

بتغییر۔

(۲) المرجع السابق، ز: ۲۶۶۰۔

دیکھو! یہود صرف اس وجہ سے کہ وہ دن اُن کے پیغمبر علیہ السلام کے غلبے اور دشمنانِ دین کے ہلاک کا ہے اُس کی تعظیم کرتے، اور اُس کے اُمثال و نظائر میں (یعنی جب سال بھر بعد عاشورے کا دن آتا) سرور و خوشی عمل میں لاتے، اور ادائے شکرِ الہی کے لیے روزہ رکھتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اُسے شکرِ نعمت کے ساتھ (کہ اُس دن حاصل ہوئی) خاص کیا، اور ہمارے مولیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُس کے اُمثال و نظائر کو با آنکہ روزِ وصولِ نعمت سے تقریباً ڈیڑھ دو ہزار برس کا فاصلہ ہو گیا تھا، بدوینِ تَجَدُّدِ نعمتِ ادائے شکرِ روزہ کے واسطے پسند فرمایا، اور سنتِ موسیٰ کو (کہ اس جگہ عملِ صوم و ادائے شکر بروزِ وصولِ نعمت تھی) اپنی شریعتِ بیضا میں قائم و برقرار رکھا۔

تو اُمثال و نظائرِ ماہ و روزِ ولادت کو (کہ سب سے بڑی نعمت ہے) اعادۂ سرور و تحدیث و تذکرۂ احوالِ ولادتِ باسعادت کے ساتھ (کہ بموجب حدیث: ((التَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ، وَتَرْكُهُ كُفْرٌ))^(۱)، جسے امام بغوی نے حدیثِ طویل میں اپنی سند کے ساتھ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا، اُنھائے شکر سے ہے، اور بہ نسبت دیگر اقسامِ شکر کے اُس نعمت سے زیادہ مناسب ہے) مخصوص کرنا بطریقِ دلالتِ النصِ اُولیٰ و اُنسب ہے، اور نَحْضِ فرضیتِ صومِ عاشورا خصوصاً بحالتِ بقائے استحباب، اور اسی طرح ارشادِ جنابِ رسالتِ مآب صلی اللہ

(۱) "تفسیر البغوی" المسمیٰ بـ "معالم التنزیل"، الضحی: ۱۱، ۴ / ۵۰۰،

و "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، مسند الکوفیین، حدیث النعمان بن بشیر، ر:

تعالیٰ علیہ وسلم بظن مخالفت یہود کہ: ”سال آئندہ زندہ رہوں گا تو نویں کا روزہ اُس کے ساتھ ملاؤں گا“^(۱) (جسے صدیق حسن خان بہادر نے بڑے طمطراق سے ذکر کیا ہے، اور اس بنا پر قیاس امام ابن حجر کو مع الفارق و فاسد و مقیس علیہ سے غیر مطابق قرار دیا ہے) ہمارے مضر نہیں، بلکہ معترض اور اُن کے ہم مذہبوں کی ایک بڑی اصل کو جس پر صد ہا مسائل متفرع کرتے ہیں، اور باوجود مخالفت کے نفس حقیقت و صفات میں اکثر افعال کو ادنیٰ مناسبت سے بحکم مشابہت کفار حرام و مکروہ کہہ دیتے ہیں، صاف باطل کرتا ہے، کہ وہی فعل بعینہ اُسی وضع و ہیئت و وقت و کیفیت کے ساتھ مجرّد انضمام فعل آخر سے (کہ اُس کی جنس سے تھا) حدّ مشابہت و کراہت سے خارج، اور شرع میں مستحب و مندوب قرار پایا۔

نواب صاحب بہادر فاریق کی تقریر تو کر دیں، اور منسوخیت فرضیتِ صوم عاشوراء کی خصوصاً باوجود بقائے استحبابِ اصل فعلِ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو (کہ بظن وصولِ نعمت بدوینِ حصولِ نعمتِ متجددہ نظائرِ یومِ وصولِ نعمت میں اُس کے شکر کا روزہ رکھا (معاذ اللہ) باطل و ساقط الاعتبار نہیں کرتی، شاید نواب صاحب بہادر نے احکامِ الہیہ و افعالِ نبویہ کو اپنے افعال پر قیاس، اور بتقلیدِ شیعہ بدو کو تسلیم کیا ہے۔

اسی طرح یہ اعتراض میاں امیر حسن سہوانی وغیرہ کا کہ: ”صومِ نبوی بظن وصولِ نعمت کے نہ تھا، بلکہ جناب نے باتجائعِ موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھا“ کمال عقل و دانش و حدیثِ فہمی پر دلالت کرتا ہے، علامہ عینی ”شرح بخاری“ میں امام

(۱) ”شعب الایمان“، باب فی الصیام، صوم التاسع مع العاشرة، ر: ۳۷۸۶،

طحاوی (۱) سے نقل کرتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کر کے فرماتے ہیں: اِنَّ (۲)
 رسول اللہ - صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم - اَنَّمَا صَامَهُ شُكْرًا لِلَّهِ - عَزَّوَجَلَّ -
 فِي إِظْهَارِهِ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَام - عَلَى فِرْعَوْنَ، فَذَلِكَ عَلَى الْإِخْتِيَارِ
 دُونَ الْفَرَضِ... إلخ (۳)۔

اور نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُور برسوں میں بھی روزہ رکھا تھا یا نہیں،
 پچھلی شق میں اِن حضرات کے طور پر فعلِ موسیٰ سے مطابقت نہ ہوئی؛ کہ جو فعل اَمثال
 و نظائر میں واقع ہوتا ہے اُس کے ساتھ (کہ خاص روز و وصولِ نعمت میں ہو باوجود اتحادِ
 جنس کے) اِن صاحبوں کے نزدیک احکام میں مخالفت و مغایرت رہتا ہے، پھر اتباع
 کیسا؟ اور اَمثال و نظائر میں روزہ رکھنے سے سنتِ موسیٰ کب ادا ہوئی؟!

اور پہلی صورت میں جب موسیٰ علیہ السلام نے اُور برسوں میں بدوینِ تہجد و
 نعمت شکر اُس کا روزہ عاشورا کے ساتھ ادا کیا، اور ہمارے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ
 وسلم نے اُس سنت پر عمل فرمایا، تو تخصیصِ روزِ نعمت ادا کے لیے بدوینِ تہجد و
 اُس نعمت کے دو پیغمبروں کے فعل سے ثابت ہوئی، اور استدلال امام ابن حجر رحمہ اللہ

(۱) "شرح معانی الآثار"، کتاب الزکاة، باب صوم یوم عاشوراء، ر: ۳۲۰۹،
 ۱۳۲/۲ بتصرف۔

(۲) ترجمہ: یعنی اُس دن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شکرانے میں روزہ رکھا تھا؛ کہ اللہ
 عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ دیا، یہ روزہ رکھنا اپنی پسند سے تھا، نہ برائے فرضیت۔

(۳) "عمدة القاری"، کتاب الصوم، باب صیام یوم عاشوراء، ر: ۴، ۲۰۰، ۸، ۲۳۸/
 بتصرف۔

تعالیٰ کا مع شے زائد تمام ہوا، سبحان اللہ! باین بضاعت و لیاقت امام پر اعتراض کرنا، اور مضائقہ علمیہ میں دخل دینا انہیں حضرات سے بن پڑتا ہے۔

باجملہ تخصیص ماہ ربیع الاول اعادہ سرور و فرحت و تکثیر حسنات و ادائے شکر نعمت ولادت کے ساتھ بد لالت حدیث سے ثابت، اور تذکرہ ولادت کا دیگر اقسام شکر سے اصل نعمت کے ساتھ اولیٰ و مناسب تر ہونا ایک گھلی بات ہے، کہ سلامت عقل کے ساتھ کوئی اُس میں دم نہیں مار سکتا ہے، باوجود اس کے اور بھی اصل شرع کی حاجت ہے تو سنئے!۔

حضرت رسالت علیہ افضل الصلاہ و التحیۃ جبریل امین علیہ الصلاۃ و التسلیم کے ساتھ رمضان میں (کہ ماہ نزول قرآن ہے) قرآن عظیم کا دور کرتے (۱)، اور تراویح میں ختم اُس کا سنتِ مستمرہ ہے (۲)، اور اجتماع بھی فرحت کے لیے شرع میں بغرض ادائے شکر نعمت آیا ہے، بلکہ شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ ”شرح مشکوٰۃ“ میں لکھتے ہیں: ”پس وضع کر دند شکر نعمت ہر طاعت راعیدے از جنس وی تا سبب مزید آن گردد بحکم ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ (۳)، اما زکوٰۃ ہر گاہ ادائے آنرا و فتنے معین نبود و اجتماعی برائے آن اتفاق میفتاد واقع نشد شکر تمام آنرا عیدے مناسب آن کذا

(۱) ”صحیح البخاری“، کتاب بدء الوحي، باب کیف کان بدء الوحي إلی رسول اللہ ﷺ... إلخ، ر: ۶، ص ۲۔

(۲) ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الصلاۃ، الباب التاسع فی النوافل، فصل فی التراویح، ۱/۱۱۷۔

(۳) پ ۱۳، إبراہیم: ۷۔

قالوا“ (۱)۔

اور قرأتِ سورۃ فاتحہ وإخلاص ومعوذتین وغیرہا آیاتِ قرآن بھی جسے
 بیچ (۲) آیت کہتے ہیں، اگرچہ اصلِ مولد سے علاوہ بات ہے، حدیثِ ابو داؤد: ((قد
 سمعتک یا بلال! وأنت تقرأ من هذه السورة، ومن هذه السورة)) قال:
 كلام طيب يجمعه الله بعضه إلى بعض، فقال النبي صلى الله تعالى

(۱) ”أشعة اللمعات“، كتاب الصلاة، باب الصلوة العیدین، ۱ / ۶۳۷۔

(۲) اقول: بیچ آیت کے جواز میں حدیث تو یہ ہے، اور فقہ درکار ہو تو ہمارے علمائے صاف صریح
 اس جزئیہ کی تصریح فرمائی ہیں کہ متفرق مواضع سے آیات ملا کر پڑھنا بلا کراہت جائز ہے،
 ”غنیہ شرح منیہ“ میں ہے: کما لا یكون قراءة سور متفرقة من أثناء القرآن مغیراً
 للتألیف والنظم، لا یكون قراءة آية من كل سورة مغیراً له “ [”غنیة المتملی“،
 القراءة خارج الصلاة، ص ۵۰۷، ۵۰۸]۔ ”رد المحتار“ میں ہے: تقدم قبیل فصل القراءة:
 أنه یستحب عقب الصلاة قراءة آية الكرسي والمعوذات، فلو كان ضم آية إلى آية
 من محل آخر مکروهاً، لزم کراهة ضم آية الكرسي إلى المعوذات لتغییر النظم، مع
 أنه لا یکره لما علمت، بدلیل أن کل مصلّ یقرأ الفاتحة وسورة أخرى أو آیات أخرى،
 ولو كان ذلك تغیراً للنظم [”رد المحتار“، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة،
 ۴ / ۶۰۸، تحت قول ”الدر“: ویحتمل... إلخ]۔ اسی میں ہے: أما ضم آیات متفرقة فلا
 یکره، کما لا یکره ضم سور متفرقة؛ بدلیل ما ذکرناه من القراءة في الصلاة
 [”رد المحتار“، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ۴ / ۶۰۸، تحت قول ”الدر“:
 ویحتمل... إلخ]۔ حضرت عالمِ اہلسنت مدظلہ العالی۔

علیہ وسلم: ((کلکم قد اصاب)) (۱) سے مستحب و مستحسن، حاصل اس حدیث کا یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفرق آیتیں مختلف سورتوں کی ملا کر پڑھتے تھے، حضور نے فرمایا: ”اے بلال! میں نے تجھے اس سورت اور اُس سورت سے پڑھتے سنا! عرض کی: پاک کلام ہے کہ خدا بعض کو بعض سے جمع کرتا ہے، حضور (۲) نے تصویب کی اور اس جواب کو پسند فرمایا۔

اور یہی حدیث اس مقدمہ کے اثبات میں (کہ دواچھی چیزیں جمع کرنے سے اُن کی خوبی زائل نہیں ہوتی، بلکہ اچھی چیزوں کا مجموعہ بھی اچھا ہی ہوتا ہے) کافی و وافی ہے، اور جب بعنائیت الہی جملہ امور کہ مجلس جن کو مضمّن، یا کچھ بھی علاقہ رکھتی ہے، صحیح حدیثوں سے ایسے طریق کے ساتھ (کہ بقاعدہ مناظرہ کسی کو مجال بحث نہ رہی) ثابت ہو گئی، اور پھر مجموعی کذائی کا استحسان حدیث ابو داؤد سے (کہ ابھی بیان ہوئی) بخوبی ظاہر، تو اب مانع منصف کو جو خدا و رسول سے کام رکھتا ہے اور دل سے قرآن و حدیث کو مانتا ہے تسلیم و قبول کے سوا کیا چارہ ہے؟! اور منکر متعصب کے لیے ہٹ دھرمی اور نفسانیت کے اقرار اور سنت نبویہ و احادیث صحیحہ سے اعراض اور کھلے انکار کے سوا اور کیا باقی رہا؟!

(۱) ”سنن أبي داود“، کتاب التطوّع، باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، ر:

(۲) اقول: اور شک نہیں کہ موصول مُرسل پر بالاتفاق مقدم، مع ہذا اس کی تصویب اور تمام کی اولویت و ترغیب میں تنافی نہیں، تو مُرسل سعید مروی ابی عبید اس کے اصلاً منافی نہیں۔

تیسری دلیل: بخاری و مسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ((لا یؤمن أحدکم حتیٰ أکون أحبّ إلیه من والدہ وولده والناس أجمعین)) (۱)۔

یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”تم میں کوئی مسلمان نہیں ہوتا جب تک میں اُسے اُس کے ماں باپ اور اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہوں۔“ اور بیہقی (۲) و ابوالشیخ و ذیلی (۳) کی روایت، بلکہ خود ”صحیح (۴)

(۱) ”صحیح البخاری“، کتاب الإیمان، باب حبّ الرسول - صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم - من الإیمان، ر: ۱۵، ص ۶، و ”صحیح مسلم“، کتاب الإیمان، باب وجوب محبۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ر: ۱۶۹، ص ۴۱۔

(۲) ”شعب الإیمان“، باب فی حبّ النبی ﷺ، ر: ۱۵۰۵، ۲/ ۶۵۵۔

(۳) ”الفردوس بمأثور الخطاب“، ر: ۷۷۹۶ عبد الرحمن بن أبی لیلی، ۵/ ۱۵۴۔

(۴) ”صحیح بخاری شریف“، کتاب الإیمان والندور میں حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے: ہم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضور امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے تھے، امیر المؤمنین نے عرض کی: یا رسول اللہ! واللہ! حضور مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سو میری جان کے جو میرے بدن میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((لن یؤمن أحدکم حتیٰ أکون أحبّ إلیه من نفسه)) [انظر: ”المواہب اللدنیۃ“، المقصد السابع فی وجوب محبۃ... إلخ، معنی محبۃ، ۳/ ۲۷۴ نقلًا عن البخاری]، ”تم میں کوئی مومن نہ ہوگا جب تک میں اُسے اُس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہوں۔“

دوسری روایت میں ہے فرمایا: ((لا، والذي نفسي بيده! حتیٰ أکون أحبّ

إلیک من نفسك)) ”نہیں، قسم اُس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تیرا ایمان کامل نہ =

بخاری“ میں یہ مضمون نفس کی نسبت بھی وارد ہوا، یعنی جب تک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ رکھے مومن نہیں ہوتا۔ بالجملہ ایمان بدوین کمالِ محبت آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کامل نہیں ہوتا، اور محبت ذکرِ محبوب کی کثرت کو

= ہوگا جب تک میں تجھے تیری جان سے زیادہ پیارا نہ ہوں،“ امیر المؤمنین نے عرض کی: والذي أنزل عليك الكتاب! أنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي، قسم اُس کی جس نے حضور پر قرآن اتارا! بیشک حضور مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((الآن يا عمرا))... إلخ [”المواهب اللدنیة“، المقصد السابع في وجوب محبته... إلخ، معنی محبته، ۳ / ۲۷۴ نقلًا عن البخاري [”صحيح البخاري“، كتاب الايمان والندور، باب كيف كانت يمين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ر: ۶۶۳۲، ص: ۱۱۴۶ بتغير]، ”اب تیر ایمان کامل ہے اے عمر!“۔

تنبیہ: محبت دو قسم ہے: طبعی و اختیاری، مدارِ ایمان محبتِ اختیاری ہے؛ کہ وہی مامور بہر ہے، اور محبتِ طبعی جو ہر جانور کو بھی اپنے نفس و اولاد سے ہوتی ہے، کوئی چیز نہیں، محبتِ طبعی اگر اپنے نفس سے زائد ہو مخلِ ایمان نہیں؛ کہ وہ سرے سے مخلِ ایمان نہیں، امیر المؤمنین نے اُس محبتِ طبعی کے اعتبار سے اپنی جان کا استثنا کیا، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محبتِ اختیاری سے جواب دیا؛ کہ شرع اُسی پر نظر فرماتی ہے، امیر المؤمنین نے متنبہ ہو کر محبتِ اختیاری کا حال عرض کر دیا؛ کہ اس میں واللہ! حضور مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔

اقول: یا اس تنبیہ نے طبعیتِ امیر المؤمنین پر وہ استیلا کیا کہ محبتِ اختیاری کے وفور پر جوش نے محبتِ طبعی کو دبا لیا، بلکہ فناء و مضحل کر دیا، اور طبعی طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برابر اپنی جان اور تمام جہاں کوئی محبوب نہ رہا، اب امیر المؤمنین نے اس ترقیِ عظیم کا حال عرض کیا کہ واللہ! یا رسول اللہ! اب تو اپنی جان کی طبعی محبت بھی حضور کی محبت میں گم ہو گئی۔

هكذا ينبغي أن يفهم هذا الحديث، وبالله التوفيق۔ حضرت عالمِ اہلسنت مدظلہ العالی۔

مقتضیٰ ((مَنْ (۱) أَحَبَّ شَيْئاً أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِهِ))۔

”دلائل الخیرات“ میں اربابِ صفا و وفا کی علامت خود بارشادِ اقدس حضرت رسالت علیہ افضل الصلاۃ والتحتیۃ یہ نقل کی ہے: إشار محبتی علی کلّ محبوب، واشتغال الباطن بذكری بعد ذکر الله (۲)، ”میری محبت کو ہر محبت پر ترجیح دینا، اور یادِ خدا کے بعد دل میری یاد میں مشغول رہنا“۔

اور دوسری روایت میں وارد: إدمان ذکری والإكثار من الصلاة علی (۳)، ”ہمیشہ میری یاد میں رہنا، اور بکثرت مجھ پر درود بھیجنا“، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

تو ذکر و ولادتِ باسعادت، ومعراج و ہجرت، ونزول و وحی وحصول مرتبہ رسالت و نبوت، اور حضور کے ارباصات و معجزات، وخصائص و کمالات، و أخلاق و عادات، و حسن صورت و سیرت، و فضائل و عظمت بیان کرنا، اور ان اذکار شریفہ

(۱) ”جو کسی چیز سے محبت رکھتا ہے اُس کی یاد بکثرت کرتا ہے“۔ یہ حدیث ابو نعیم و زیلعی رحمہما اللہ: ”کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال“، کتاب الأذکار، الباب الأول فی الذکر وفضیلته، قسم الأقوال، ر: ۱۸۲۵، ۱/ ۲۱۷ نقلًا عن ”فرع النعمان“ ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی۔ حضرت عالمِ اہلسنت مدظلہم العالی۔

(۲) ”دلائل الخیرات“، فصل فی فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ص ۲۸۔

(۳) ”دلائل الخیرات“، فصل فی فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ص ۲۸۔

و محمد جلیلہ کو کمال رغبت و شوق کے ساتھ بکثرت و بار بار سننا سنانا، اور ایسی مجلس میں بطلب و بلا طلب حاضر ہونا، اور اُس سے دل کا سرور، جگر کی ٹھنڈک، جان کا آرام، آنکھوں کا نور حاصل کرنا، سب کمال ایمان و محبت سرور و جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقتضی ہے۔

اور اعراض و انکار اور دوسروں کو ممانعت، ضعف ایمان و مرض قلب کی علامت، بلکہ شقاوتِ اُزلی کا ثمرہ ہے، ہر ذی عقل جانتا ہے کہ محبت صادق اپنے محبوب کو ہر طرح ہر حال میں یاد کرتا ہے، اور جس قدر اُس کی خوبیاں اور محامد دوسروں کی زبان سے سنتا ہے خوش ہوتا ہے، اور اُس کی کثرت ہر چیز سے زیادہ عزیز جانتا ہے، ہزار حیلے سے یاد محبوب اور اُس کے ذکر سننے اور کرنے میں مصروف، اور ہر طرح تکثیر و تکرار میں مشغوف رہتا ہے۔

اور جس سے دل میں کچھ کدورت یا سوئے عقیدت ہوتی ہے خواہ مخواہ اُس کی مدح و ستائش ناگوار، اور اُس کے ذکر سے پرہیز، اور ثناء و مدحت کرنے اور سننے سے انکار رکھتا ہے، اور یہی چاہتا ہے کسی حیلے اور تدبیر سے یہ تذکرہ کان تک نہ پہنچے، اور کوئی اُس کی مدح و ثناء نہ کرے، ظاہراً و باطناً زمانہ کی بھی یہی کیفیت ہے اور مناسب حال اُن کے اس آیت کریمہ کی تلاوت ہے: ﴿قُلْ مُؤْمِنُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (۱)۔

اور نیز جو لوگ طریقہ محبت سے آگاہ اور اس کو چے سے آشنا ہیں خوب

واقف ہیں کہ ذکرِ دوست بالخصوص ہجر و فراق میں آتشِ شوق و سوزِ دل کو بھڑکاتا ہے، اور محبت (۱) کو دو چند کرتا ہے، اور اس ماڈھ میں شوق و محبت کی تکمیل عین ایمان کی تکمیل ہے، کیا عجب ایسی مجالس میں حاضر ہونے اور بار بار محبوب کا ذکر سننے سے حقیقتِ ایمان حاصل، اور بحکم: ((المرء مع من أحب)) (۲) اور ((مَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ)) (۳) سرورِ انبیاء کی حضوریِ جنت میں نصیب ہو، کہ تمام دنیا و مافیہا اُس کے مقابلے میں پر پشہ سے زیادہ خوار و ذلیل ہے، اور جس حالت میں کمالِ محبت حضورِ شرعاً محبوب و مطلوب، اور وہ مستلزم و مقتضی کثرتِ ذکر و تعظیمِ محبوب کو ہے، اور شے اپنے مقتضی و لوازم کے ساتھ ہی پائی جاتی ہے، تو کمالِ محبت کی طلب سے

(۱) قائمہ: امام احمد قسطلانی ”مواہب لدنیہ“ میں فرماتے ہیں: من أقوى أسباب ما نحن فيه سماع الأصوات المطربة بالإنشادات بالصفات النبوية المغربية المعربة... إلخ [”المواهب اللدنية“، المقصد السابع في وجوب محبة... إلخ، الفصل الأول، علامات محبة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، محبة ذكره، ۳ / ۳۱۲]، یعنی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف شوق و انجذابِ قلب و جوشِ محبت حاصل کرنے کا ایک سبب قوی یہ ہے کہ حضور والا کی نعت شریف عجیب و غریب صاف الحانوں طرب انگیز آوازوں سے سنی جائے۔

(۲) ”صحیح البخاری“، کتاب الأدب، باب علامة الحب، ر: ۶۱۶۸، ص ۱۰۷۵۔

(۳) ”جامع الترمذی“، کتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة، ر: ۳۶۷۸، ص ۶۰۸۔

کثرتِ ذکر و تعظیمِ حضور کی طلب جس کے لیے یہ مجلس منعقد ہوتی ہے اور اُس پر مشتمل ہے، لازم آتی ہے، اور یہ اس مجلس مبارک کی مشروعیت و مقبولیت کی مستقل دلیل ہے۔
چوتھی دلیل: یہ مجلس درحقیقت مجلسِ ذکرِ خدا ہے، اور ہر مجلسِ ذکرِ خدا مہبطِ ملائکہ و مَورِدِ رحمتِ الہی و موجبِ رضائے مولیٰ تقدّس و تعالیٰ، تو مجلسِ مَولِدِ مہبطِ ملائکہ و مَورِدِ رحمت و موجبِ رضائے خدا ہے۔ صغریٰ اس قیاس کا آٹھ وجہ (۱) سے ثابت۔

وجہِ اوّل: کوئی مسلمان صحیح العقیدہ اِن احوالِ شریفہ و محامدِ جلیلہ کو کہ مَولِدِ میں مذکور ہوتے ہیں، اور جن کے بیان کرنے اور سننے کے لیے محفل کرتے ہیں، حضرت رسول کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے فعل و خلق سے نہیں جانتا، بلکہ طریقِ بیان بھی یہی ہوتا ہے کہ ”پروردگارِ عالم جل و علانے اپنے حبیبِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح پیدا کیا، اِس جہان اور اُس جہان میں یہ یہ مرتبہ دیا“، اور یہ طریقہ ذکرِ الہی اور اُس کی بڑائی بیان کرنے کا قرآنِ مجید میں جا بجا ملحوظ رہا، ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى﴾ (۲)، وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت کے ساتھ۔

﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾ (۳)، پاکی ہے اُسے جو لے گیا اپنے بندے کو رات میں

(۱) بارہ وجوہ فقیر نے زائد کیں، بحمد اللہ تعالیٰ ہیں ہوئیں۔ حضرت عالمِ اہلسنت مدظلہ العالی۔

(۲) پ ۲۸، الصف: ۹۔

(۳) پ ۱۵، الإسراء: ۱۔

حرمت والی مسجد سے پر لے کنارے کی مسجد تک۔

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ

نَذِيرًا﴾^(۱)، برکت والا ہے وہ جس نے اُتارا قرآن اپنے بندے پر کہ سارے جہان کو ڈر سنانے والا ہو۔

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى عَبْدِهِ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ

عَوَاجًا﴾^(۲)، سب خوبیاں اللہ کو جس نے قرآن اُتارا اپنے بندے پر اور اُس میں کچھ کجی نہ رکھی اِلی غیر ذلک من الآیات۔

اور مجلسِ مولدِ خواہ کچھ اور نام رکھنے سے حقیقتِ مسٹمی کی نہیں بدلتی، نہ اُس کے حسن و خوبی کو جس پر قرآن و حدیث ناطق یہ تسمیہ کچھ منافی، نہ سرورِ ولادت کا ملحوظ ہونا اُسے مجلسِ ذکرِ الہی سے خارج کرتا ہے، کہ یہ طریق بھی مقصود و مراد سے خارج نہیں، اگر ہم کسی خوشی میں فقیروں کو صدقہ دیں، یا واہبِ حقیقی کے شکر میں کوئی کام نیک بجالائیں، تو تصدق وغیرہ افعال کے ثمرات و ثواب سے محروم رہیں گے، یا فاعلِ ٹھہر کر ثواب پائیں گے؟! اور جو عید کی خوشی میں (کہ مسنون ہے) ناچ کی مجلس یا شراب و کباب کا جلسہ کرے، تو وہ سرورِ عید کا عامل اور اس نظر سے فعلِ مسنون کا فاعل قرار پائے گا، یا مرتکبِ کبائرِ افعال اور احکامِ افعالِ مذکورہ کا مستوجب کہیں گے؟! سو اس کے اذان سے اعلامِ نماز، اور نماز سے غایتِ تذلل و انتثالِ حکم مقصود ہوتا

(۱) پ ۱۸، الفرقان: ۱۔

(۲) پ ۱۵، الکہف: ۱۔

ہے، باوجود اس کے وہ ذکر سے خارج نہیں ہو سکتے، امام فخر رازی **﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ**
عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ (۱) کی تفسیر میں تصریح فرماتے ہیں (۲): **وَالصَّلَاةُ تَسْمَى**
ذِكْرًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (۳) اور صاحب ”تحفۃ الاخیار
 ترجمہ مشارق الانوار“ نے (کہ عمائد مقتدایان مانعین عصر سے ہے) بذیل حدیث
 مسلم: **((لَا يَقْعِدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ))** (۴) صاف اعتراف
 کیا کہ قرآن وحدیث پڑھنا، وعظ ونصیحت وکلمہ ودرود یہ سب ذکر میں داخل ہیں،
 حالانکہ افعال مذکورہ نفس ذکر الہی کے علاوہ مقاصد رکھتے ہیں۔

ہاں! ذکر الہی کو تضمن خواہ استلزام ضرور ہے، اسی نے انہیں داخل ذکر کیا،
 بلکہ اسی لیے علما تصریح فرماتے ہیں کہ: ہر طاعت ذکر الہی ہے، سو یہ امر ناخن فیہ میں
 بھی بدایہ متحقق، اور بعض اشخاص کا بعض اوقات اس تضمن واستلزام پر متنبہ نہ ہونا
 جس طرح تلاوت قرآن، وقرأت حدیث، وسماع وعظ، وسماع طاعات کے حسن میں
 نخل نہیں ہوتا، یوہیں حسن مولد میں حرج نہیں کرتا، یہاں تک کہ بعض حاضرین
 کا اغراض دنیوی کے لیے مجالس ذکر میں شریک ہونا مجلس کی خوبی کو زائل نہیں کر سکتا،
 بلکہ وہ لوگ بھی گو کمال ثواب وعلی ثمرات ذکر خدا ورسول سے بے نصیب ہیں،

(۱) پ ۲، البقرة: ۱۹۸۔

(۲) ”التفسیر الکبیر“، البقرة: ۱۹۸، ۲ / ۳۲۹۔

(۳) پ ۱۶، طہ: ۱۴۔

(۴) ”صحیح مسلم“، کتاب الذکر والدعاء... إلخ، باب فضل الاجتماع

علی... إلخ، ر: ۶۸۵۵، ص ۱۱۷۳۔

برکاتِ مجلس سے محروم مطلق نہیں رہتے، رحمت کہ ذکرین پر اُترتی ہے، انہیں بھی اپنے دامنِ کرم میں لے لیتی ہے، ارشادِ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسے امام بخاری (۱) و مسلم نے حدیثِ طویل میں ذکر کیا: ((فیقول (۲) ملک من

الملائکۃ: فیہم فلان لیس منهم أنما جاء لحاجۃ، قال: ہم الجلساء لا یشقی بہم جلسہم)) (۳) اس باب میں کافی ہے۔

وجہ دوم: ذکرِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من حیث ہُوَ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلا ریب ذکرِ الہی کے حکم میں ہے، اور جو مجلس کہ اس نظر سے اُس کے لیے منعقد ہو مجلسِ ذکرِ خدا ہے، کہ محبت و طاعت، و تعظیم و بیعت، و تصدیق و عقیدت، یا (معاذ اللہ) ایذا و عداوت، و توہین و مخالفت، و تکذیب و براءت۔

بالجملہ امورِ مخصّصہ اُلُوہیت و عبدیت کے سوا ہر معاملہ خاصانِ خدا خصوصاً حضورِ والا سے اس حیثیت اور اس کے امثال کے ساتھ بشہادتِ قرآن و حدیث

(۱) ”صحیح البخاری“، کتاب الدعوات، باب فضل ذکر اللہ، ر: ۶۴۰۸،

ص ۱۱۱۳ بتغییر۔

(۲) یعنی جب ملائکہ مجلسِ ذکر میں شریک ہو کر رب عز و جل کے حضور حاضر ہوتے اور اہل مجلس کا حال عرض کرتے ہیں، رب عز و جل فرماتا ہے: گواہ رہو! میں نے ان سب کو بخش دیا، اس پر کوئی فرشتہ عرض کرتا ہے: فلان ان میں کا نہ تھا، وہ تو اپنے کسی کام کو آیا تھا، فرماتا ہے: یہ وہ اہل مجلس ہیں کہ ان کا پاس بیٹھنے والا بد بخت نہیں رہتا، میں نے اُسے بھی بخش دیا، واللہ الحمد۔

(۳) ”صحیح مسلم“، کتاب الذکر والدعاء... إلخ، باب فضل مجالس الذکر، ر:

۶۸۳۹، ص ۱۱۷۱ بتغییر۔

بعینہ جنابِ احدیت و حضرتِ عزّت و جلالہ کے ساتھ ہوتا ہے، پروردگارِ عالم جا بجا قرآن مجید میں اپنے معاملاتِ حضور کی طرف اور حضور کے معاملے اپنی جانب نسبت فرماتا ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ (۱) اے محبوب! بیشک جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، یہ تمہارا ہاتھ اُن کے ہاتھوں پر نہیں، اللہ کا ہاتھ اُن کے ہاتھوں پر ہے۔
 ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (۲) جو رسول کی اطاعت کرتا ہے بیشک اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔

﴿قَلِمَ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ (۳) تم نے انہیں قتل نہ کیا، لیکن اللہ نے قتل کیا، اور وہ کنکریاں جب اے محبوب! تم نے اُن کافروں پر پھینکیں تم نے نہ پھینکیں تھیں، بلکہ اللہ نے پھینکیں۔

اور ﴿إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (۴)، اور ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (۵)، اور ﴿قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (۶)، اور ﴿إِنَّ الَّذِينَ

(۱) پ ۲۶، الفتح: ۱۰۔

(۲) پ ۵، النساء: ۸۰۔

(۳) پ ۹، الأنفال: ۱۷۔

(۴) پ ۱۸، النور: ۴۸۔

(۵) پ ۲۱، الأحزاب: ۲۹۔

(۶) پ ۹، الأنفال: ۱۔

يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» (۱)، اور ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ
فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ» (۲)، اور ﴿كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ» (۳)، اور
﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (۴)، اور ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (۵)، اور ﴿يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (۶)، اور ﴿إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ
وَرَسُولِهِ﴾ (۷)، اور ﴿إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا﴾ (۸)، اور ﴿لَا تَخُونُوا
اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ (۹)، اور ﴿مَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (۱۰)، اور ﴿لَا تَقْدُمُوا
بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (۱۱)، اور ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ﴾ (۱۲)،

(۱) پ ۲۸، المحاذلة: ۲۰۔

(۲) پ ۲۸، الحشر: ۷۔

(۳) پ ۱۰، التوبة: ۹۰۔

(۴) پ ۲۲، الأحزاب: ۵۷۔

(۵) پ ۶، المائدة: ۳۳۔

(۶) پ ۲۸، الحشر: ۸۔

(۷) پ ۱۰، التوبة: ۹۱۔

(۸) پ ۲۲، الأحزاب: ۳۶۔

(۹) پ ۹، الأنفال: ۲۷۔

(۱۰) پ ۹، الأنفال: ۱۳۔

(۱۱) پ ۲۶، الحجرات: ۱۔

(۱۲) پ ۱۰، التوبة: ۶۲۔

اور ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ (۱)، اور ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (۲)، اور ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ (۳)۔

دیکھو! حضرت رسالت و دیگر خاصانِ بارگاہِ احدیت کے معاملات باری عز و جل نے کیونکر بعینہ اپنے ٹھہرائے، بلکہ ان میں بہت وہ ہیں کہ حقیقتہً حضرت عزت کے ساتھ ممکن نہیں، مثل بیعت، حصہ غنیمت، و ایذا، و محاربت، و مدد، و نصیحت، و فریب دہی وغیرہا، وہ سب بھی اپنی ذاتِ پاک کی طرف نسبت فرمائے، بلکہ بعض کی حضرت رسالت اور حضور کے یاروں سے نفی فرما کر خاص اپنے ہی قرار دیے، اسی طرح کریمہ: ﴿إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (۴)، اور ﴿لَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ (۵)، اور ﴿سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ﴾ (۶) وغیرہا میں اپنے افعال حضور و الا کی طرف نسبت فرمائے۔

اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ

(۱) پ ۹، الأنفال: ۲۴۔

(۲) پ ۱، البقرة: ۹۔

(۳) پ ۶، المائدة: ۲۴۔

(۴) پ ۱۰، التوبة: ۷۴۔

(۵) پ ۱۰، التوبة: ۲۹۔

(۶) پ ۱۰، التوبة: ۵۹۔

عنها سے فرماتے ہیں: ((أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله)) (۱)، حالانکہ معاملہ حضور اور عائشہ صدیقہ کا ہے۔

اور یہ بھی حدیث ”صحیح مسلم“ میں وارد: ((لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك)) (۲)، یعنی اگر تو نے سلمان و صہیب و بلال کو ناخوش کیا اور غصہ دلایا، تو اپنے پروردگار کو ناراض کیا، اور اسے غضب میں لایا۔

اور ترمذی کی حدیث میں صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی نسبت وارد ہوا: ((من آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله)) (۳)، جو انہیں ایذا دے گا مجھے ایذا دے گا، اور جو مجھے ایذا دے گا خدا کو ایذا دے گا۔

اور احمد (۴) و ترمذی کی حدیث میں مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت آیا: ((لا يحب علياً منافق، ولا يبغضه مؤمن)) (۵)، ”علی کو کوئی منافق دوست نہ

(۱) ”صحیح مسلم“، کتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء للأهلها، ر: ۲۲۵۶، ص ۳۹۲۔

(۲) ”صحیح مسلم“، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل سلمان و بلال و صہیب رضي الله عنهم، ر: ۶۴۱۲، ص ۱۱۰۲۔

(۳) ”جامع الترمذی“، أبواب المناقب، باب في من سب... إلخ، ر: ۳۸۶۲، ص ۸۷۲۔

(۴) ”المسند“، حدیث أم سلمة زوج النبي ﷺ، ر: ۲۶۵۶۹، ۱۰، ۱۷۶/ بتصرف۔

(۵) ”جامع الترمذی“، أبواب المناقب، باب لا يحب علياً... إلخ، ص ۸۴۶۔

رکھے گا، اور کوئی مسلمان اس سے بغض نہ کرے گا۔“

اور بخاری (۱) و مسلم کی حدیث میں وارد ہوا: ((آیۃ الایمان حبّ الأنصار، وآیۃ النفاق بغض الأنصار)) (۲)، دوستی انصار کی ایمان کی نشانی، اور بغض اُن سے نفاق کی علامت ہے۔

اور یہ اُسی صورت میں ہے کہ محبت مولیٰ علی اور انصار سے محبت خدا اور رسول، اور عداوت و دشمنی اِن خاصانِ خدا سے جناب باری اور اس کے رسول سے دشمنی و عداوت ہے۔

اور حدیث ”صحیح بخاری شریف“ میں جناب باری عزوجل سے ہے: ((ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، حتى أحببته، فإذا أحببته كنت سمعته الذي يسمع به، وبصره الذي يُبصر به، ويدّه التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها)) (۳)، یعنی میرا بندہ نوافل کے ساتھ مجھ سے نزدیک ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اُسے دوست رکھتا ہوں، اور جب میں اُسے دوست رکھتا

(۱) ”صحیح البخاری“، کتاب الایمان، باب علامۃ الایمان حبّ الأنصار، ر: ۱۷، ص ۶۔

(۲) ”صحیح مسلم“، کتاب الایمان، باب دلیل علی أنّ حبّ الأنصار وعلی رضی اللہ عنہم، ر: ۲۳۵، ص ۵۰۔

(۳) ”صحیح البخاری“، کتاب الرقاق، باب التواضع، ر: ۶۵۰۲، ص ۱۱۲۷، بتصرف۔

ہوں تو میں اُس کے وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اُس کی وہ آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اُس کا وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، اور اُس کا وہ پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ حدیث جمیل اس مدعا میں نصِ جلیل ہے۔

اسی طرح شواہد اس مطلب کے قرآن و حدیث میں بکثرت ہیں، اور ترمذی کی حدیث میں بروایت جابر مولیٰ علیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کی نسبت وارد: سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((مَا أُنْحِيْتُهُ، وَلَكِنَّ اللَّهَ اَنْتَحَاهُ))^(۱)، میں نے اس سے سرگوشی نہ کی، بلکہ اللہ نے کی۔

”تفسیرات آیات الاحکام“^(۲) میں ہے: یرید اَنْ ید الرسول التي

تعلو أيدي المبايعين هي يد الله، والله منزّه عن الحوارح وعن صفات الأجسام، وإنما المعنى تقرير أنّ عقد الميثاق مع الرسول كعقده مع الله من غير تفاوت بينهما، كقوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾^(۳)۔

اور پُر ظاہر کہ ذکر ولادت با سعادت و غیر ہا احوال حضرت رسالت، اور

(۱) ”جامع الترمذی“، أبواب المناقب، باب ما انتحیته... إلخ، ر: ۳۷۲۶،

ص ۸۴۸۔

(۲) ”تفسیر النسفی“ المسّمی بـ ”مدارک التنزیل وحقائق التأویل“، الفتح، تحت

الآیة: ۱۰، ۲، ۵۷۱۔

(۳) پ ۵، النساء: ۸۰۔

الاعتقاد مجلس ان اذکار شریف اور بیانِ محمد جلیلہ و اوصافِ جمیلہ جناب خاتم النبۃ علیہ افضل الصلاۃ والتحیۃ کے لیے اس نظر سے ہرگز نہیں کہ حضور حضرت عبداللہ کے فرزند اور حضرت عبدالمطلب کے پوتے ہیں، بلکہ خاص و عام اسی نظر سے کہ حضور رسولِ خدا و محبوبِ کبریا ہیں عمل میں لاتے ہیں، اور تعلق قصد کا ذکر حضرت رسالت سے بعد لحاظ اس حیثیت کے مجلس ذکرِ الہی ہونے میں کچھ حرج نہیں کرتا، لا جرم بحیثیت رسالت و محبوبیت حضرت عزت ذکر حضور اس مجلس مبارک پر ذکرِ الہی و مجلس ذکرِ الہی کے فضائل صادق آتے ہیں۔

وجہ سوم: کبھی خلق کے ساتھ کوئی معاملہ صرف اس وجہ سے کہ حکمِ خدا و موجبِ رضائے مولیٰ ہے خدا کی طرف نسبت کیا جاتا ہے، اور وہ معاملہ بعینہ اللہ عز و جل کے ساتھ قرار پاتا ہے، وہ خود فرماتا ہے: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾^(۱)، حالانکہ قرض مخلوق کو دیا جاتا ہے۔

”صحیح مسلم شریف“^(۲) میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”اللہ عز و جل روزِ قیامت فرمائے گا: ((یا ابنِ آدم! مرضتُ فلم تعدنی)) اے فرزندِ آدم! میں بیمار ہوا تو میری عیادت کو نہ آیا، عرض کرے گا: اے رب میرے! میں تیری عیادت کو کیونکر آتا؟! تُو تو ربِّ العالمین ہے، فرمائے گا: تجھے معلوم نہ تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا! تُو اُسے پوچھنے نہ گیا، تُو نے

(۱) پ ۲۷، الحديد: ۱۱۔

(۲) ”صحیح مسلم“، کتاب البرِّ والصَّلة، باب فضل عیادة المریض، ر: ۶۵۵۶،

نہ جانا کہ اُسے پوچھنے جاتا تو مجھے اُس کے پاس پاتا، ((یا ابن آدم! اُستطعمتک فلم تطعمنی))، اے ابن آدم! میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تُو نے مجھے کھانا نہ دیا، عرض کرے گا: اے رب میرے! میں تجھے کیونکر کھانا دیتا؟! تُو تو رب العالمین ہے، فرمائے گا: تُو نے نہ جانا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا! تُو نے نہ دیا، تُو نے نہ جانا کہ دیتا تو اُسے میرے پاس پاتا، ((یا ابن آدم! اُستسقیتک فلم تسقنی))، اے آدم کے بیٹے! میں نے تجھ سے پانی مانگا، تُو نے نہ پلایا، عرض کرے گا: اے رب میرے! میں تجھے کیونکر پلاتا؟! تُو تو رب العالمین ہے، فرمائے گا: تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا، تُو نے نہ پلایا! اگر تُو اُسے پلاتا تو میرے پاس پاتا۔ اس سے بڑھ کر سندِ جلیل کیا ہوگی؟! اللہ اللہ! جب ایک بندے کی بیمار پرسی کرنا، اُسے کھانا دینا، پانی پلانا افعالِ رضائے الہی ہونے کے سبب یوں تعبیر کیے گئے، حالانکہ رب العالمین ان باتوں سے پاک ہے، تو سید العباد و سید المخبوین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیونکر ذکرِ الہی نہ ہوگا؟!۔

لاجرم، ذکرِ ولادت شریف کہ خدا کی رضا اور اُس کی خوشنودی ہی کے لیے کرتے ہیں، اور حضرت رسالت کی تعظیم و توقیر و اظہارِ عقیدت و صدقِ محبت، اور نعمتِ ولادت کی شکرگزاری (کہ سب مطلوبِ خدائے قدیر ہیں) ملحوظ رکھتے ہیں، قطعاً اس نظر سے بھی ذکرِ الہی تقدس و تعالیٰ ہے، اور یہ مجلس بعینہ مجلس ذکرِ خدا ہے۔

وجہ چہارم: ”تحفۃ الخیار ترجمہ مشارق الانوار“ سے منقول ہوا کہ: قرآن و حدیث پڑھنا، لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنا، درود و کلمہ پڑھنا، یہ سب ذکر میں داخل ہے، اور ایسی مجلس ان فضائل کو جو حدیثِ مسلم: ((لا یقعد قوم یدکرون اللہ إلا

حَفَنَهُمُ الْمَلَائِكَةُ)) (۱) وغیرہا (۲) میں مذکور مشتمل، اور خدا کا نام پاک تو ہزاروں بار اس مجلس میں لیا جاتا ہے، تو اس کے مجلسِ ذکرِ الہی ہونے میں تردد و تامل کیا ہے؟
 وجہ پنجم: بحوالہ ”تفسیر کبیر“ (۳) عنقریب آتا ہے کہ شکر پر اطلاقِ ذکر صحیح ہے، اور مجلسِ شکرِ الہی کی ہے، بمقابلہ نعمتِ ولادتِ باسعادت، اس نظر سے بھی اُسے مجلسِ ذکرِ الہی کہنا بجا ہے۔

وجہ ششم: ذکر کے طرق محدود و متعین نہیں، بلکہ اُس کی کثرت مطلوب ہے، ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (۴)، اور ایک طریقہ اس کے طریقوں سے یہ ہے کہ ذکر فضائل و محامدِ خاصانِ خدا کے ضمن میں ہو، خود پروردگارِ عالم نے اپنی مدح و ذکر کو قرآن میں بھی ذکر و مدحتِ حضور کا متضمن کیا، جس کا بیان کریمہ: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى﴾ (۵)، و کریمہ: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى﴾ (۶) وغیرہا آیات سے گزرا۔ کیا ان آیات میں خدا کا ذکر اور اُس کی تعریف نہیں؟! اور طرقِ ذکر میں بدعت کو کیا مداخلت؟۔

ولہذا طرقِ اربعہ صوفیہ کرام نے بہت طرقِ احداث فرمائے، کہ بعض ان

(۱) ”صحیح مسلم“، کتاب الذکر والدعاء، باب فضل الاجتماع... إلخ، ر:

۶۸۵۵، ص ۱۱۷۳۔

(۲) ”شعب الإيمان“، باب فی محبة اللہ عز وجل، ر: ۱، ۵۳۰، ۳۴۳۱۔

(۳) ”التفسیر الکبیر“، البقرة، تحت الآية: ۱۹۸، ۲ / ۳۳۰۔

(۴) پ ۲۸، الصف: ۹۔

(۵) پ ۲۸، الجمعة: ۱۰۔

(۶) پ ۱۵، الإسراء: ۱۔

سے شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی ”قول الجلیل“ (۱) میں بیان کیے، اور مجتہد الطائفہ اسماعیل نے بھی ”صراط المستقیم“ میں برقرار و قائم رکھے، بلکہ اور بڑھائے۔

تو ہم بھی اگر وہی طریق جو قرآن میں بھی پایا جاتا ہے، یعنی ذکر الہی و ذکر رسول ایک مضمون میں کریں تو کیا حرج ہے؟! بغوی نے ابن عباس سے تفسیر کریمہ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ (۲) میں ذکر کیا: لم

يفرض (۳) اللہ علی عبادہ فریضۃ إلا جعل لها حدًا معلومًا، ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر فإنه لم يجعل له حدًا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدًا في تركه إلا مغلوبًا على عقله، وأمرهم به في الأحوال كلها، قال الله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ﴾ (۴)، وقال

(۱) ”القول الحمیل“ (مترجم بالأردنية)، جوتھی فصل: مشایخ حیلانیة (قادریة) کے اشغال کا بیان، ص ۶۱۔

(۲) پ ۲۲، الأحزاب: ۴۱۔

(۳) ترجمہ: یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی فرض اپنے بندوں پر ایسا نہ کیا جس کی ایک حد مقرر نہ فرمائی ہو، پھر بحالت عذر اس سے معاف نہ رکھا ہو، سوا ذکر کے؛ کہ اس کی کوئی حد معین نہ فرمائی، جس پر محصور ہو، نہ کسی کو اس کے ترک میں معذور رکھا، مگر جس کی عقل مغلوب ہو جائے، اور بندوں کو ہر حال میں ذکر کا حکم دیا، فرماتا ہے: اللہ کو یاد کرو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے!، اور فرماتا ہے: اللہ کی یاد بکثرت کرو! رات میں اور دن میں، خشکی میں اور ترری میں، تندرستی میں اور بیماری میں، تنہائی میں اور مجلس میں، والحمد لله رب العالمین۔

(۴) پ ۵، النساء: ۱۰۳۔

اللہ تعالیٰ: ﴿اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾^(۱) باللیل والنهار فی البرّ والبحر والصّحّة والسقم فی السرّ والعلانیة^(۲)۔

وجہ ہفتم: امام نووی^(۳) امام قاضی عیاض سے نقل کرتے ہیں: ذکرِ الہی دو قسم ہے: ذکرِ قلب و ذکرِ لسان، اور ذکرِ قلب بھی دو قسم ہے: تفکر و تدبیر عظمت و جلالِ الہی، و جبروت و ملکوت و آیاتِ ارض و سموات میں، اور اسے اعظم و ارفع اقسام ذکر کہتے ہیں۔

اور ذاتِ بابرکات سرورِ کائنات اعظمِ آیاتِ الہی ہے، جس کے حالات و صفات میں فکر کرنے سے کمالِ عظمت و جلالِ حضرتِ عزّتِ ظاہر ہوتا ہے، اور ارباصات و معجزات و غرائب و اقعات و عجائب حالات (کہ وقتِ ولادتِ باسعادت اور اُس کے اوّل و آخر ظہور میں آئے) پڑھنے اور سننے سے بآدنی توجہ نہایت قدرت و کمالِ حکمت و قہ و سیتِ جنابِ احدیت سمجھی جاتی ہے۔ ولہذا پروردگار تقدّس و تعالیٰ نے حضور کے کمالات و عجائب و اقعات کو اپنی پاکی و عظمت کا بیان ٹھہرایا ہے، اور اپنی قدّ و سیت و طہارت کو اُن سے ثابت کیا ہے، کما قال تعالیٰ: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي

اُسْرٰی﴾^(۴)۔

(۱) پ ۲۲، الأحزاب: ۴۱۔

(۲) ”تفسیر البغوی“ المسمیٰ بـ ”معالم التنزیل“، الأحزاب، تحت الآیة: ۴۱، ۵۳۴/۳ بتغییر۔

(۳) ”المنہاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج“، الجزء ۱۷، ص ۱۵۔

(۴) پ ۱۵، الإسراء: ۱۔

وجہ ہشتم: قاضی ابوالفضل عیاض مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ ”شفا“ میں ابن عطا سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کریمہ: ﴿وَدَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ (۱) کو اس طرح تفسیر کرتے ہیں: جعلت تمام الإیمان بذکری معک (۲)۔ حاصل یہ ہے کہ رب عز وجل اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرماتا ہے: کسی کا ایمان تمام نہیں ہوتا جب تک تمہیں میرے ساتھ ذکر نہ کرے۔ نفس کلمہ ہی میں دیکھیے ہزار بار لا الہ الا اللہ کہے، اور اس کی تصدیق کرے، بذون محمد رسول اللہ کے ذکر کے کچھ کام نہیں آتا۔

دوسری تفسیر انہیں سے نقل فرماتے ہیں: جعلتک ذکراً من ذکری، فَمَنْ ذَكَرَكَ ذَكَرَنِي (۳)، یعنی اے محبوب! میں نے تجھے اپنا ذکر کیا ہے، جو تیرا ذکر کرے وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں: لا یذکرک أحد بالرسالة إلا ذکرنی بالربوبیة (۴)، کوئی تمہیں رسالت کے ساتھ ذکر نہ کرے گا، مگر مجھے ربوبیت کے ساتھ ذکر کرے گا۔

(۱) پ ۳۰، الم نشرح: ۴۔

(۲) ”الشفاء بتعريف حقوق المصطفى“، الباب الأول في ثناء الله تعالى عليه وإظهاره... إلخ، الفصل الأول، الجزء الأول، ص ۲۱ بتصرف۔

(۳) ”الشفاء بتعريف حقوق المصطفى“، الباب الأول في ثناء الله تعالى عليه وإظهاره... إلخ، الفصل الأول، الجزء الأول، ص ۲۱ بتصرف۔

(۴) المرجع السابق۔

دیکھو! ان تفسیرات کے طور پر آیت قرآن سے ثابت ہوا کہ ذکرِ حضرت (۱)

(۱) اضافہ دلائل:

ذکر شریف مولائے عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعینہ ذکرِ الہی عز و علا ہونے پر آٹھ وجہیں کہ اعلیٰ حضرت سیدنا تاج الحقائق قدس سرہ الٰہیین الامین نے افادہ فرمائیں، بحمد اللہ تعالیٰ کافی دانی ہیں، مگر ذکر حبیبِ حبیب قلوب اور زیادتِ خیر خیر مطلوب، لہذا فقیر غفرلہ المولی القدر بارہ وجہیں اور بڑھائے کہ میں کا عدد تکمیل پائے۔

فاقول وباللہ التوفیق: وجہ پنجم: دیکھی ”مسند الفردوس“ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((ذكر الأنبياء من العبادات وذكر الصالحين كفارة)) [انظر: ”كشف الحفاء ومزيل الإلباس“، حرف الذال، تحت ر: ۱۳۴۵، ۱/ ۴۷۶]، ”انبياء عليهم الصلاة والسلام کا ذکر عبادت ہے، اور اولیا کا ذکر گناہوں کا کفارہ“۔ بلکہ وہی حضرت ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((ذكر علي عبادة)) [”الفردوس بمأثور الخطاب“، ر: ۳۱۵۱، ۲/ ۲۴۴]، ”علی کا ذکر عبادت ہے“۔ تو ذکرِ اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجل عبادت سے ہے، اور عبادتِ الہی اگر ذکرِ الہی نہ ہوئی تو اور کیا چیز ذکر ہوگی؟! عبادت تو عبادت حدیث تو ہر طاعت کو ذکرِ الہی بتاتی ہے، طبرانی ”معجم کبیر“ میں واقعہ لیشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((من أطاع الله فقد ذكر الله، وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن)) [”المعجم الكبير“، اسمه واقده، ر: ۴۱۳، ۲۲/ ۱۵۴]، ”جس نے اللہ عز و جل کی اطاعت کی بیشک اُس نے خدا کا ذکر کیا، اگرچہ اُس کے نماز، روزے، تلاوت، نوافل تھوڑے ہوں۔

وجہ دہم: ابو نعیم ”حلیہ“ میں عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی: رسول اللہ صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: رب عز و جل فرماتا ہے: ((إن أوليائي من عبادي وأحبائي =

= من خلقي الذين يذكرون بذكري وأذكر بذكرهم)) [”حلیۃ الأولیاء“، مقدمۃ المصنّف، عمرو بن الجموح، ر: ۵، ۱ / ۳۶، بتصرف]، ”یشک میرے بندوں سے میرے ولی اور میری خلق سے میرے محبوب وہ ہیں کہ میرے ذکر سے اُن کا ذکر ہوتا ہے، اور اُن کے ذکر سے میرا ذکر“۔ یہ حدیث نص صریح ہے کہ محبوبانِ خدا کی یاد خدا کی یاد ہے، جلّ وعلا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

وجہ یا زوہم: ابو داؤد ”سنن“ اور طبرانی ”معجم کبیر“ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((نہینا عن الکلام فی الصلاۃ إلا بالقرآن والذکر)) [”المعجم الکبیر“، عبداللہ بن مسعود، ر: ۱۰۱۲۸، ۱۰ / ۱۱۱]، ”ہمیں نماز میں ہر طرح کا کلام منع کیا گیا ہے مگر کلام اللہ یا ذکر الہی“، هذا لفظ الطبرانی، ولأبي داود: ((إنما الصّلاة لقراءة القرآن وذكر الله تعالى، فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك)) [”سنن أبي داود“، کتاب الصّلاة، باب تشعبت العاطس فی الصّلاة، ر: ۹۳۱، ص: ۱۴۲]۔ اور یہ ظاہر کہ نماز میں ((السلام علیک آیتھا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ)) بھی ہے، ((أشهد أن محمداً عبده ورسوله)) بھی ہے، اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ... إلخ، اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ... إلخ بھی ہے، یہ سب ذکرِ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، تو اگر ذکر شریف بے چشمہ ذکرِ خدا نہ ہو، محکم حدیث نماز میں روانہ ہو۔

وجہ دوازوہم: ”سنن نسائی شریف“ میں جابر بن عبد اللہ و جابر بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے سند حسن مروی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((كَلَّ شَيْءٌ لِّسَ مِنْ ذَكَرِ اللَّهِ فَهُوَ لَهُوٌ وَلَعِبٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَرْبَعَةً: مَلَاعِبَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَتَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمَشْيُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغُرَضَيْنِ، وَتَعْلِيمُ الرَّجُلِ السَّبَاحَةَ)) [”السنن الکبریٰ“، للنسائی، أبواب المَلَاعِبَةِ، مَلَاعِبَةُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ، ر: ۸۹۳۸، ۵ / ۳۰۲]، جو چیز ذکر =

= الہی سے نہیں وہ سب کھیل کود ہے مگر چار باتیں: مرد کا اپنی عورت سے کھیلنا، اپنا گھوڑا سدھانا، اور چاند ماری کے میدان میں چلنا، اور تیرنے کی تعلیم۔

سیزدہم: بڑا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، إلا أماً بمعروف، أو نهياً عن منكر، أو ذكر الله)) [”مسند البزار“، مسند عبداللہ بن مسعود، ر: ۱۷۳۶، ۱۴۵/۵]، ”دنیا پر لعنت ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے سب پر لعنت ہے، مگر اچھے کام کا حکم دینا، یا برے کام سے منع کرنا، یا خدا کا ذکر“۔

چہار دہم: ترمذی رحمہ اللہ الجامع الترمذی، کتاب الزہد، باب منہ حدیث کلّ کلام... إلخ، ر: ۲۴۱۲، ص ۵۴۹ بتغییر رحمہ اللہ ابن ماجہ رحمہ اللہ، کتاب الفتن، باب کفّ اللسان فی الفتنة، ر: ۳۹۷۴، ص ۳۴ بتغییر رحمہ اللہ جامع [”المستدرک“، کتاب التفسیر، تفسیر سورة عمّ یتساء لون، ر: ۳۸۹۲، ۴/ ۱۴۵۷۱ بتغییر]، پہلی حضرت امام المؤمنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((کلام ابن آدم کلّہ علیہ لا لہ، إلا أماً بمعروف أو نهياً عن منكر، أو ذکر الله عزّ وجل)) [”شعب الایمان“، باب فی حفظ اللسان، ر: ۴۹۵۴، ۷۷۶/۴ بتصرّف] ”فرزند آدم کا ہر کلام اُس کو مضر ہے، اُس کے نفع کا نہیں، مگر بھلائی کا حکم، یا برائی سے روکنا، یا اللہ تعالیٰ کا ذکر۔

پانزدہم: ”صحیح بخاری“ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، مثل الحي والميت)) [”صحیح البخاری“، کتاب الدعوات، باب فضل ذکر اللہ، ر: ۶۴۰۷، ص ۱۱۱۲]، ”جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا اُن کی کہاوت ایسی ہے =

= جیسے زندہ اور مردہ۔ ”صحیح مسلم“ میں یہ حدیث یوں ہے: ((مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه، مثل الحي والميت)) [”صحیح مسلم“، کتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته... إلخ، ر: ۱۸۲۳، ص ۳۱۷]، ”جس گھر میں خدا کا ذکر ہوتا ہے اور جس میں نہیں ہوتا اُن کی مثال زندہ و مردہ کی مانند ہے۔“

شانزدہم: امام ترمذی محمد بن علی بسند حسن [”نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول“، الأصل التاسع والخمسون والمئتان في دفع الوسوسة، ر: ۱۷۱۶، ص ۶۰۵ بتصرف] اور ابن ابی الدنيا [”التوبة“، الصراع بين الإنسان والشیطان، ر: ۹۲، ص ۱۷۰] وابو یعلیٰ [”مسند أبي يعلى“، مسند أنس بن مالك، ر: ۴۳۰۱، ۳/۳۷۶ بتصرف] و بیہقی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((الشیطان يلتقم قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس عنده وإذا نسي التقم قلبه)) [”شعب الإيمان“، باب في محبة الله عز وجل، ر: ۵۴۰، ۱/۳۴۶ بتغییر] ”شیطان آدمی کا دل اپنے مونہ میں لیے رہتا ہے، جب بندہ خدا کا ذکر کرتا ہے اُس وقت دبک جاتا ہے، اور جب غافل ہوتا ہے پھر دل کو مونہ میں لے لیتا ہے۔“

ہفدہم: متحدہ حدیثوں سے ثابت کہ ”آدمی پر جلوت یا خلوت میں جو ساعت یا دُخدا سے خالی گزرے گی وہ روز قیامت اُس پر حسرت و ندامت اور اللہ عز و جل کی طرف سے مواخذے کی باعث ہوگی“، طبرانی ”معجم کبیر“ [”المعجم الكبير“، قطعة من المفقود، ر: ۱۶۶۹، ۲۰/۲۲۱] و ”وسیط“ میں بسند صحیح [”المعجم الأوسط“، مَنْ اسمه علي، ر: ۳۷۴۴، ۲۰/۳]، اور بیہقی حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((ما من قوم اجتمعوا في مجلس ففترقوا ولم يذكروا الله، إلا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة)) ، [”شعب =

= [الإيمان، باب في محبة الله عز وجل، ر: ۵۳۳، ۱ / ۳۴۴، ۳۴۵ بتغییر]، بیہقی
 بسند جید [”شعب الإيمان“، باب في محبة الله عز وجل، ر: ۵۱۲، ۱ / ۳۳۶]، اور
 طبرانی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے
 ہیں: ((ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها))
 [”المعجم الكبير“، معاذ بن جبل، ر: ۱۸۲، ۲۰ / ۹۴]، ابوداؤد [”سنن أبي داود“،
 كتاب الأدب، باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه... إلخ، ر: ۴۸۵۶،
 ص ۶۸۵، ۶۸۶] وترمذی بإفادۃ تحسین [”جامع الترمذی“، كتاب الدعوات، باب ما
 جاء في القوم يجلسون ولا يذكرون الله، ر: ۳۳۸۰، ص ۷۷۲ بتصرف]، اور ابن
 ابی الدنیا و بیہقی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں: ((مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ
 تَرَةً))... الحديث [”شعب الإيمان“، باب في محبة الله عز وجل، ر: ۵۴۴،
 ۱ / ۳۴۷ بتغییر]۔ ابن ابی الدنیا و بیہقی حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی: رسول
 اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((ما من ساعة تمرّ بآدم ليذكر الله فيها بخير،
 إلا تحسّر عليها يوم القيامة)) [”شعب الإيمان“، باب في محبة الله عز وجل، ر:
 ۵۱۱، ۱ / ۳۳۶]۔

مہجد ہم: احادیث سے ثابت کہ ”مجلس غیر ذکر الہی کی بدبو مرے ہوئے گدھے کی
 مثل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوتی ہے“۔ امام احمد بسند صحیح [”المسند“، مسند أبي هريرة، ر:
 ۱۰۸۲۷، ۳ / ۶۲۱]، ابوداؤد [”سنن أبي داود“، كتاب الأدب، باب كراهية أن
 يقوم... إلخ، ر: ۴۸۵۵، ص ۶۸۵ بتغییر] و حاکم بإفادۃ تصحیح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ سے راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((ما من قوم يقومون من
 مجلس لا يذكرون الله - عز وجل - فيه، إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان =

= علیہم حسرة يوم القيامة)) ["المستدرک"، کتاب الدعاء و التکبیر، ر: ۱۸۰۸،
 ۶۹۱/۲]۔ ابوداؤد طیالسی رحمہ اللہ مسند أبي داود الطيالسي، مسند جابر رضي الله عنه، ر:
 ۱۷۵۶، ۴۲/۱، بیہقی "شعب الایمان"، اور ضیاء "مختارہ" میں صحیح راوی: رسول اللہ
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله وصلاة
 على النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم -، إلا قاموا عن أنفن من جيفة)) ["شعب
 الایمان"، باب في تعظيم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم... إلخ، ر: ۱۵۷۰،
 ۶۸۳/۲]۔

نور ذہم: "جامع ترمذی" میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے: رسول
 اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((لا تكثر الكلام بغیر ذكر الله تعالى؛ فإن كثرة
 الكلام بغیر ذكر الله فسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي))
 ["جامع الترمذی"، أبواب الزهد، باب النهي عن كثرة الكلام إلا بذكر الله، ر:
 ۲۴۱۱، ص ۵۴۹]، "غیر ذکر خدا میں کلام بہت نہ کر؛ کہ اس سے دل سخت ہوتا ہے، اور سب
 سے زیادہ خدا سے دُور سخت دل ہے۔"

بسم: بیہقی "شعب الایمان" میں بخاری سے مرسل راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
 وسلم فرماتے ہیں: ((إن ذكر الله تعالى شفاء، وإن ذكر الناس داء)) ["شعب الایمان"،
 باب في محبة الله عز وجل، الفصل الثاني في ذكر آثار وأخبار ووردت في ذكر الله
 عز وجل، ر: ۷۱۷، ۳۹۹/۱، ۴۰۰]، "بیشک اللہ تعالیٰ کا ذکر شفا ہے، اور بیشک آدمیوں کا
 ذکر بیماری ہے۔" ابن ابی الدنیا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد روایت
 کرتے ہیں: لا تشغلوا أنفسكم بذكر الناس؛ فإنه بلاء وعليكم بذكر الله ["ذم الغيبة
 والنميمة"، باب لا تشغلوا... إلخ، ر: ۵۶، ۶۱/۱]، ذکر مردم میں مشغول نہ ہو؛ کہ وہ بلا =

رسالت ذکرِ خدائے تعالیٰ ہے۔ اب اصل دلیل کے کبریٰ کا ثبوت لیجیے! امام مسلم (۱)
ابو ہریرہ و ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں: قال رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ((لا یقعد قوم یذکرون اللہ إلا حفتهم
الملائکة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت علیهم السکينة، و ذکرهم اللہ

= ہے، ذکرِ خدا میں لگے رہو۔، دوازدہم سے یہاں تک کی حدیثوں میں جو شنائتیں، قابحتیں،
مذمتیں غیر ذکرِ الہی کی مذکور ہوئیں کہ وہ کھیل کود ہے، ملعون ہے، مضر ہے، موت ہے، دل کو شیطان
کے منہ میں دینے والا ہے، روزِ قیامت حسرت و ندامت ہے، مواخذۃ الہیہ کا باعث ہے، مرے
گدھے کی مثل بدبو ہے، دل کو سخت اور خدا سے دُور کرنے والا ہے، بیماری ہے، بلا ہے، مسلمان کا
ایمان گواہ ہے کہ ذکرِ شریف حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان آفات سے پاک و مبرا ہے،
اُن کے غلاموں کے ذکر کے وقت رحمت اترتی ہے: ((عند ذکر الصالحین تنزل الرحمة))
[”کشف الخفاء“، حرف العین المهملة، ر: ۱۷۷۲، ۸۱/۲]، اُن کا ذکر توارفع و اعلیٰ
ہے، لا یجرم بالیقین اُن کا ذکر پاک بعینہ ذکرِ مولیٰ تعالیٰ ہے، والحمد للہ رب العالمین۔

حضرت عالمِ اہلسنت مدظلہ العالی۔

(۱) یہ حدیث امام احمد [”المسند“، مسند أبی ہریرہ، ر: ۹۷۷۹، ۳/ ۴۵۶، ۴۵۷]
وترندی [”جامع الترمذی“، کتاب الدعوات، باب ما جاء فی القوم... إلخ،
ر: ۳۳۷۸، ص: ۷۷۱] وابن ماجہ [”سنن ابن ماجہ“، کتاب الأدب، باب فضل الذکر،
ر: ۳۷۹۱، ص: ۶۳۹] وابن حبان [”صحیح ابن حبان“، کتاب الرقائق، ذکر صفوف
الملائکة... إلخ، ر: ۸۵۲، ص: ۱۹۵] وابو نعیم [”حلیۃ الأولیاء“، عبد الرحمن بن
مہدی، ر: ۱۲۹۳۶، ۲۵/ ۹ بتغییر] نے بھی اُن سے روایت کی۔

حضرت عالمِ اہلسنت مدظلہ۔

فیمن عنده)) (۱)، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”کوئی قوم نہیں بیٹھتی کہ خدا کو یاد کریں مگر فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور سیکھنے ان پر نازل ہوتا ہے، اور خدائے تعالیٰ اس جماعت میں جو اس کے پاس ہے ان کا ذکر کرتا ہے۔“

اور ”صحیحین“ (۲) کی حدیث میں مرفوعاً وارد: ((يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في

(۱) ”صحیح مسلم“، کتاب الذکر والدعاء، باب فضل الاجتماع... إلخ، ر: ۶۸۵۵، ص ۱۱۷۳۔

(۲) یہ حدیث بخاری و مسلم و ترمذی [”جامع الترمذی“، کتاب الدعوات، باب فی حسن الظن باللہ... إلخ، ر: ۳۶۰۳، ص ۸۲۰ بتغییر] و نسائی [”السنن الکبریٰ“، ذکر أسماء اللہ تعالیٰ وتبارک، ر: ۷۷۳۰، ۴/ ۴۱۲ بتصرف] وابن ماجہ نے ابو ہریرہ [”سنن ابن ماجہ“، کتاب الأدب، باب فضل العلم، ر: ۳۸۲۲، ص ۶۴۴]، اور احمد نے بسند صحیح انس بن مالک [”المسند“، مسند انس بن مالک بن النضر، ر: ۱۲۴۰۸، ۴/ ۲۷۷ بتغییر]، اور طبرانی [”المعجم الکبیر“، احادیث عبد اللہ بن عباس، ر: ۱۲۴۸۴، ۵۰/ ۱۲] و یزار نے بسند چید، اور بیہقی نے ”شعب الایمان“ میں ابن عباس [”شعب الایمان“، باب فی محبة اللہ عز وجل، ر: ۵۵۱، ۱/ ۳۵۰ بتغییر]، اور طبرانی نے بسند حسن معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کی، و لفظ هذا: ((لا يذكرني في ملا إلا ذكرته في الرفيق الأعلى)) [”المعجم الکبیر“، معاذ بن انس، ر: ۳۹۱، ۲۰/ ۱۸۲] حضرت عالم اہلسنت مدظلہ۔

نفسی، وإن ذکرني في ملاً ذکرته في ملاً خیر منهم) (۱)، ”اللہ تعالیٰ فرماتا

ہے: میں اپنے بندے کے اُس گمان کے پاس ہوں جو میرے ساتھ رکھتا ہے، اور اُس کے ساتھ ہوں جب مجھے یاد کرتا ہے، تو اگر مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے میں اکیلا اُسے یاد کرتا ہوں، یعنی پوشیدہ ثواب دیتا ہوں۔ کذا قالوا۔ اور جو اپنے لوگوں کی جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اُن سے بہتر جماعت میں اُس کا ذکر کرتا ہوں۔

اور قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوتا ہے: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ (۲)، تم

مجھے یاد کرو کہ میں تمہیں یاد کروں، اور دوسری جگہ فرماتا ہے: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَسْعَرِ الْحَرَامِ﴾ (۳)، وقال عز وجل: ﴿فَإِذَا قُضِيَتْ مَنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ (۴)۔

دیکھو! ان دو آیتوں میں ذکرِ مجامع میں بالتصریح طلب فرمایا ہے، اور مجالسِ ذکر میں حاضر ہونے کی بھی تحریریں (۵) و ترغیب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

(۱) ”صحیح البخاری“، کتاب التوحید، باب قول اللہ تعالیٰ ويحذرکم... إلخ، ر:

۷۴۰۵، ص ۱۲۷۳، و ”صحیح مسلم“، کتاب الذکر والدعاء، باب الحث علی

ذکر اللہ تعالیٰ... إلخ، ر: ۶۸۰۵، ص ۱۱۶۶۔

(۲) پ ۲، البقرة: ۱۵۲۔

(۳) پ ۲، البقرة: ۱۹۸۔

(۴) پ ۲، البقرة: ۲۰۰۔

(۵) زیادتِ احادیث:

تین حدیثیں متن میں ابھی گزریں، اور تین کا پتا ہم نے اُن کے حاشیہ پر دیا، آٹھ متن =

= میں یہاں آتی ہیں، اور تین کا پتا اُن کے حواشی پر ہوگا، اور ایک حدیث متن اور دو حاشیے میں ثبوت مدّعی کی بحث میں عنقریب آتی ہیں، سب ہیں ہوئیں، حدیث ۳۱: تنقیح ”شعب الایمان“ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((لأن أذكر الله تعالى مع قوم بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أحب إليّ من الدنيا وما فيها، ولأن أذكر الله تعالى مع قوم بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إليّ من الدنيا وما فيها)) [”شعب الایمان“، باب في محبة الله عز وجل، فصل في إدامة ذكر الله عز وجل، ر: ۵۵۹، ۳۵۲/۱]، ”مجھے اپنا ایک گروہ کے ساتھ بیٹھ کر نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک ذکر الہی کرنا تمام دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے، اور مجھے اپنا ایک جماعت کے ساتھ بیٹھ کر نماز عصر کے بعد غروب شمس تک یاد خدا کرنا تمام دنیا و ما فیہا سے زیادہ عزیز ہے۔ حدیث ۳۲ تا ۲۵: امام احمد [”المسند“، مسند انس بن مالک بن النضر، ر: ۱۲۴۵۶، ۲۸۶/۴] و ابو یعلیٰ [”مسند أبي يعلى“، مسند انس بن مالک، ر: ۴۱۴۱، ۳۲۸/۳] و سعید بن منصور [انظر: ”کنز العمال“، کتاب الأذکار من قسم الأقوال، ر: ۱۸۸۴، ۲۲۳/۱] نقلاً عن سعيد بن منصور [وژار و طبرانی] [”المعجم الأوسط“، من اسمه أحمد، ر: ۱۵۵۶، ۴۲۴/۱] و ابن شاذان [”الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك“، ر: ۱۶۰، ص ۱۸۲] و ضیاء صحیح حضرت انس بن مالک [”الأحاديث المختارة“، ر: ۲۶۷۷، ۲۳۵/۷، ۲۳۶]، اور طبرانی [”المعجم الكبير“، ر: ۵۹۷۔ سهيل بن الحنظلة، ر: ۶۰۳۹، ۲۱۲/۶] و تنقیح ”شعب الایمان“، باب في محبة الله عز وجل، ر: ۶۹۵، ۳۹۴/۱، ۳۹۵] و ضیاء [”الأحاديث المختارة“، تحت ر: ۲۶۷۸، ۲۳۶/۷] و حسن بن سفیان [انظر: ”کنز العمال“، کتاب الأذکار من قسم الأقوال، ر: ۱۸۸۶، ۲۲۳/۱] نقلاً عن الحسن بن سفیان [بند حسن حضرت سهيل بن الحنظلة، اور عسکری و ابو موسیٰ] ”کتاب الصحابة“ میں حنظلہ =

= عیشی [انظر: "کنز العمال"، کتاب الأذکار من قسم الأقوال، ر: ۱۸۸۸،
 ۲۲۳/۱ نقلًا عن العسكري وأبو موسى]، اور تہمتی "شعب الایمان" میں حضرت عبداللہ
 بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے الفاظ متقار بہ راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے
 ہیں: ((ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ - عزّ وجلّ - لا یریدون بذلك إلا وجهه، إلا
 ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفوراً لکم قد بذلت سیئاتکم حسنات))
 ["شعب الایمان"، باب فی محبة اللہ عزّ وجلّ، ر: ۵۳۴، ۳۵۴/۱ بتغییر]، "لوگ
 مجتمع ہو کر ذکر الہی خاص برائے رضائے الہی کرتے ہیں، آسمان سے منادی انہیں ندا کرتا ہے:
 اٹھو! تم سب بخشے گئے تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی ہیں"۔ حدیث ۲۶: ابن ابی الدنیا
 وابو یعلیٰ ["مسند أبی یعلیٰ"، مسند جابر، ر: ۱۸۶۶، ۱۳۸/۲] و نیز [انظر: "کنز
 العمال"، کتاب الأذکار من قسم الأقوال، ر: ۱۸۷۸، ۲۲۳/ ۱ نقلًا عن البزار
 وطبرانی "اوسط" ["المعجم الاوسط"، من اسمه إبراهيم، ر: ۲۵۰۱، ۲/ ۵۸
 ملخصاً] و حکیم ["نوادر الاصول"، الأصل الثالث والثلاثون والمئة فيما يعلم به منزلة
 العبد عند الله تعالى، ر: ۸۷۶، ص ۳۲۱] و حاکم ["المستدرک"، کتاب الدعاء
 والتکبیر، ر: ۸۱۲۰، ۶۹۵/۲] و تہمتی "شعب" ["شعب الایمان"، باب فی محبة
 اللہ عزّ وجلّ، ر: ۵۲۸، ۳۴۲/۱ بتغییر]، و ابن شاہین [انظر: "کنز العمال"، کتاب
 الأذکار من قسم الأقوال، ر: ۱۸۷۳، ۲۲۲/ ۱ نقلًا عن ابن شاهين] و ابن عساکر
 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:
 ((يأتِيها الناس! إنَّ لله سرايا من الملائكة تحلّ وتقف على مجالس الذكر في
 الأرض، فارتعوا في رياض الجنة))، "اے لوگو! اللہ عزّ وجلّ کے کچھ لشکر فرشتوں سے ہیں
 کہ زمین میں مجالس ذکر پر اترتے اور ٹھہرتے ہیں، تو بخت کی کیاریوں میں چروا،" عرض کی گئی:
 بخت کی کیاریاں کیا ہیں؟ فرمایا: ((مجالس الذکر)) ["تاریخ دمشق"، ر: ۷۰۴۳ =

سے بتقریح تمام ثابت، أخرج الترمذي^(۱) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ((إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا)) قالوا:

= محمد بن موسى بن فضالة، ۵۶ / ۸۰۱، "ذكر کی مجلسیں"۔ حدیث ۲۷: ابو الشیخ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((کل مجلس یدکر اسم اللہ فیہ تحف بہ الملائکة یقولون: زیدوا زادکم اللہ، والذکر یصعد بینہم وہم ناشروا أجنحتہم)) [انظر: "کنز العمال"، کتاب الأذکار من قسم الأقوال، ر: ۱۸۷۶، ۱ / ۲۲۲ نقلًا عن أبي الشیخ]، "جس مجلس میں مولیٰ سبحانہ و تعالیٰ کا نام پاک ذکر کیا جاتا ہے فرشتے اُسے سب طرف سے گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ ذاکرین سے کہتے ہیں: اور بڑھاؤ اللہ تمہیں بڑھائے! ذکر اُن کے درمیان سے اُلٹتا ہوتا ہے اور فرشتے اپنے پر اُن پر پھیلائے ہوتے ہیں، ربّ اجعلنا منہم، آمین!۔ اللہ اللہ! اللہ و رسول و ملائکہ کے نزدیک اس مجلس مبارک کی کیا فضیلتیں ہیں! اور وہابیہ کی آنکھیں بند، والعیاذ باللہ ربّ العالمین، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم - حضرت عالم اہلسنت مدظلہ۔

(۱) وحسنہ [جامع الترمذي]، کتاب الدعوات، باب [حدیث فی أسماء اللہ الحسنی مع ذکرہا تماماً]، تحت ر: ۳۵۱۰، ص ۸۰۰ [و کذا أحمد [المسند]، مسند أنس بن مالک، ر: ۱۲۵۲۵، ۴ / ۳۰۲] والبیہقی فی "الشعب" [شعب الإیمان]، باب فی محبة اللہ عزّ وجل، ر: ۵۲۹، ۱ / ۳۴۲]، ورواہ ابن شاہین فی "ترغیب الذکر" عنہ [الترغیب فی فضائل الأعمال وثواب ذلك]، ر: ۱۶۲، ص ۱۸۴]، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما [انظر: "کنز العمال"، کتاب الأذکار، ر: ۱۸۸۰، ۱ / ۲۲۳ نقلًا عن ابن شاہین] -

وما رياض الجنة؟ قال: ((حلق الذكر))^(۱)، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”جب تم بہشت کے مرغزاروں کی طرف سے گزرو تو اُن میں چرو!“ صحابہ نے عرض کی: یخت کے مرغزار کیا ہیں؟ فرمایا: ”ذکر کے حلقے“۔

”صحیح بخاری“^(۲) و ”صحیح مسلم“ کی حدیث میں ہے کہ ”فرشتے ایسی مجالس کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، جب انہیں پاتے ہیں تو زمین و آسمان کا جوف اُن سے بھر جاتا ہے اس قدر ہجوم کرتے ہیں“^(۳)۔ یہ حدیث طویل و جمیل بہت جانفزا ہے، جس کے آخر نے تمام اہل مجلس کی مغفرت کا مژدہ دیا ہے، یہاں تک کہ وہ بھی جو اپنے کسی کام کو آیا اور ان میں بیٹھ گیا تھا، واللہ الحمد۔

احمد و ابو یعلیٰ ابن حبان و بیہقی و غیر ہم^(۴) ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

(۱) ”جامع الترمذی“، کتاب الدعوات، باب [حدیث فی أسماء اللہ الحسنی... الخ]، ر: ۳۵۱۰، ص ۸۰۰۔

(۲) یہ حدیث شیخین و غیرہما نے ابو ہریرہ، اور یزید نے انس، اور طبرانی نے ”صغیر“ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کی [”المعجم الصغیر“، مَن اسمه موسیٰ، الجزء الثاني، ص ۱۰۹]۔

(۳) ”صحیح البخاری“، کتاب الدعوات، باب فضل ذکر اللہ عزّ وجلّ، ر: ۶۴۰۸، ص ۱۱۱۲، ۱۱۱۳ ملنقطاً، و ”صحیح مسلم“، کتاب الذکر والدعاء، باب فضل مجالس الذکر، ر: ۶۸۳۹، ص ۱۱۷۰، ۱۱۷۱ ملنقطاً۔

(۴) کسعید بن منصور فی ”سننہ“ [انظر: ”کنز العمال، کتاب الأذکار، الباب الأول فی الذکر وفضیلته، قسم الأقوال، ر: ۱۹۲۷، ۱/ ۲۲۷ نقلاً عن ص]، وابن =

سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((سيعلم أهل الجمع من أهل الكرم))، ”اب جانے جاتے ہیں سب جمع شدہ لوگ کہ کرم والے کون ہیں!“، کسی نے عرض کی: یا رسول اللہ! وہ کرم والے کون ہیں؟ فرمایا: ((أهل مجلس الذكر)) (۱)، ”مجلس ذکر والے“۔

امام احمد (۲) بسند حسن حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی قلت: یا رسول اللہ! ما غنیمۃ محالس الذکر؟ قال: ((غنیمۃ محالس الذکر الجنۃ)) (۳)، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! مجلس ذکر کی غنیمت کیا ہے؟ فرمایا: ”جنّت“۔

= شاہین فی ”الترغیب“ [انظر: ”کنز العمال، کتاب الأذکار، الباب الأول فی الذکر وفضیلته، قسم الأقوال، ر: ۱۹۲۷، ۱ / ۲۲۷ نقلًا عن ابن شاہین فی ”الترغیب فی الذکر“]۔

(۱) ”المسند“ للإمام أحمد، مسند أبي سعيد الخدري، ر: ۱۱۶۵۲، ۴ / ۱۳۷، ”صحيح ابن حبان“، کتاب الرفائق، ذکر ما یکرم اللہ... إلخ، ر: ۸۱۳، ص: ۱۸۹، ”مسند أبي يعلى“، مسند أبي سعيد الخدري، ر: ۱۰۴۷، ۱ / ۳۳۶، و”شعب الإيمان“، باب فی محبة اللہ عز وجل، ر: ۵۳۵، ۱ / ۳۴۵۔

(۲) ورواه أيضاً الطبرانی فی ”الکبیر“ [انظر ”مجمع الزوائد“، کتاب الأذکار، باب ما جاء فی محالس الذکر، ر: ۱۶۷۷۳، ۱۰ / ۵۸ نقلًا عن الطبرانی]۔

حضرت عالم اہل سنت مدظلہ العالی۔

(۳) ”المسند“، مسند عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما، ر: ۶۶۶۳، ۲ / ۵۹۱۔

طبرانی بسند صالح عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”رحمن کے دہنے ہاتھ پر (اور اُس کے دونوں ہاتھ دہنے ہیں) کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہروں کا نور نگاہوں کو خیرہ کرے گا، اُن کی مجلس و قریب بارگاہ پر بڑے بڑے غبطہ کریں گے، عرض کی گئی: یا رسول اللہ! وہ کون ہیں؟ فرمایا: ”متفرق قبیلوں کے جمع ہونے والے کہ ذکرِ الہی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں“ (۱)۔

نیز بسند حسن ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ روزِ قیامت کچھ لوگ اٹھائے گا نورانی چہرے، موتی کے منبر پر بیٹھے، لوگ اُن پر رشک لے جائیں گے، وہ نہ نبی ہوں گے، نہ شہید“، ایک اعرابی نے عرض کی: ہمیں اُن کا وصف بتائیے؛ کہ ہم اُن کو پہچانیں، فرمایا: ”وہ اللہ کے لیے باہم دوستی رکھنے والے ہیں، مختلف قبیلوں، مختلف شہروں سے ذکرِ الہی پر جمع ہو کر یادِ خدا کرتے ہیں“ (۲)۔

”احیاء العلوم“ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول: آسمان والے یعنی فرشتے اہل زمین کے گھروں کو جن میں خدائے تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے یوں دیکھتے ہیں جیسے اہل زمین ستاروں کو۔ اور انعقادِ مجلس ذکر و شکر کے لیے صحابہ کرام سے اور حضور کا پسند فرمانا اور انہیں بشارت دینا حدیثِ مسلم سے ثابت ہے، اور ایسی

(۱) انظر: ”مجمع الزوائد“، کتاب الأذکار، باب ما جاء في مجالس الذکر، ۵۸، ۵۷/۱۰ نقلًا عن الطبرانی۔

(۲) انظر: ”مجمع الزوائد“، کتاب الأذکار، باب ما جاء في مجالس الذکر، ۵۷/۱۰۔

مجلس میں لوگوں کا بلانا اور اس دولت میں مسلمان بھائیوں کو شریک کرنا^(۱)۔

اولاً: امر بالمعروف و دعوت الی الخیر، اور ان کی خیر خواہی و نصیحت ہے۔

ثانیاً: تکثیر ذکر بھن قرآن مطلوب ﴿اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾^(۲)،

اور اس کی تقلیل بتصریح کتاب اللہ نفاق کی علامت ﴿لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا

قَلِيلًا﴾^(۳)، اور تداعی اور اس میں اہتمام، کثرت و دفع قلت میں دخل تام رکھتا

ہے۔

ثالثاً: خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی مجلس میں حاضر ہونے

کی تحریریں و ترغیب فرمائی جس کی بعض احادیث ابھی گزریں۔

رابعاً: ”صحیح بخاری“ کی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے:

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي

الطَّرِيقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلِّمُوا

إِلَى حَاجَتِكُمْ!))^(۴)، بتحقیق اللہ عز و جل کے لیے کچھ فرشتے ہیں کہ راہوں میں

گشت لگاتے ہیں، اہل ذکر کو تلاش کرتے ہیں، جب کسی قوم کو ذکر خدا کرتے پاتے

(۱) ”إحياء علوم الدين“، كتاب الأذكار والدعوات، الباب الأول في فضيلة الذكر

وفائدته... إلخ، فضيلة مجالس الذكر، ۱/ ۳۵۲۔

(۲) پ ۲۲، الأحزاب: ۴۱۔

(۳) پ ۵، النساء: ۱۴۲۔

(۴) ”صحیح البخاری“، كتاب الدعوات، باب فضل ذكر الله، ر: ۶۴۰۸،

ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں: اپنی حاجت کی طرف آؤ!

دیکھو! ایسی مجالس کی تلاش اور ایک کا دوسرے کو خبر کرنا اور بلانا حضور اقدس

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فعل ملائکہ سے نقل فرماتے۔

خامساً: امام غزالی (۱) ”احیاء العلوم“ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

ناقل کہ: بازار کو گئے اور لوگوں سے کہا: میں تمہیں یہاں دیکھتا ہوں، اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میراث مسجد میں تقسیم ہوتی ہے! لوگ یہ سن کر بازار چھوڑ کر مسجد کو گئے، نہ وہاں کچھ میراث دیکھی، نہ کوئی شے تقسیم ہوتی پائی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: ہم نے وہاں کچھ نہ پایا، فرمایا: تم نے کچھ دیکھا؟! کہا: ہاں، ایک قوم خدا کا

(۱) یہ حدیث طبرانی نے ”معجم صغیر“ میں اس طرح روایت کی: قالوا: رأينا قوم يذكرون الله عز وجل، ويقرأون القرآن قال: فذلك ميراث محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اور اسی کو طبرانی نے ”معجم اوسط“ میں بسند حسن یوں روایت کیا کہ: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار مدینہ پر گزرے، وہاں کھڑے ہو کر آواز دی: اے بازار والو! تم کس قدر طلب خیر سے عاجز ہو! انہوں نے عرض کی: کیا ہوا؟ فرمایا: ذاك ميراث رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم۔

يقتسم وأنتم هاهنا! ألا تذهبوا فتأخذون نصيبكم منه! [”المعجم الأوسط“، من اسمه أحمد، ر: ۱۴۲۹، ۱/۳۹۰ بتغیر]۔ یہ میراث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو! کیوں نہیں جاتے کہ اپنا حصہ اس سے لو! بولے: کہاں؟ فرمایا: مسجد میں، وہ دوڑے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے، یہاں تک کہ پلٹے فرمایا: کیسے لوٹے؟ کہا: مسجد میں گئے وہاں کچھ بٹنے نہ دیکھا، فرمایا: تم نے مسجد میں کوئی شخص نہ پایا؟ کہا: ہاں کچھ لوگ دیکھے کہ نماز پڑھتے، کچھ تلاوت قرآن، کچھ ذکر و مذاکرہ حلال و حرام میں ہیں، فرمایا: افسوس تم پر بھی تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میراث ہے۔

حضرت عالم اہلسنت مدظلہ۔

ذکر اور تلاوتِ قرآن کرتی نظر آئی، فرمایا: یہی تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میراث ہے کہ وہاں تقسیم ہوتی تھی (۱)۔

یہ مجالس (۲) ذکر سے لوگوں کو اطلاع دینا اور اجتماع میں سعی و اہتمام کرنا

(۱) ”الاحیاء“، کتاب الأذکار والدعوات، الباب الأول فی فضیلة... إلخ، ۳۵۲/۱۔

(۲) اقول وبالله التوفیق: سادساً: امام احمد ”مسند“ میں بسند حسن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی: کان عبد اللہ بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ قال: تعال نؤمن بربنا ساعة [”المسند“، مسند انس بن مالك بن النضر، ر: ۱۳۷۹۸، ۵۲۸/۴ بتصرف]، عبد اللہ بن رواحة رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی جب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی کو پاتے اُن سے کہتے: آؤ! ہم ایک گھڑی اپنے رب پر ایمان تازہ کریں، ایک دن یہی لفظ اُنہوں نے ایک صاحب سے کہے: (وہ مطلب نہ سمجھے) غضب ناک ہوئے، اور خدمتِ اقدس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! حضور ابنِ رواحة کو نہیں دیکھتے! حضور کے ایمان سے ایک گھڑی کے ایمان کی طرف رغبت کرتے ہیں! سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((يرحم الله ابن رواحة انه يحب المحالس التي يتباهى بها العلامكة))، ”اللہ عز وجل ابنِ رواحة پر رحم فرمائے! وہ اُن مجلسوں کو دوست رکھتا ہے جن سے فرشتے فخر کرتے ہیں“۔ یہ مجالس ذکر کی طرف کیسی صریح تداعی ہے! جسے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں، اور تداعی کرنے والے صاحب کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔

سابعاً: اسی کی نظیر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وارد، امام ترمذی محمد بن علی نے اس جناب سے روایت کی، اُنہوں نے ایک صحابی سے کہا: تعال حتی نؤمن =

= مَسَاعِد، آؤ! ایک گھڑی ایمان لائیں، انہوں نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ کیا ہم مومن نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((دَع عَنْكَ مَعَاذًا فَإِنَّ اللَّهَ يَبَاهِي بِهِ الْمَلَائِكَةَ)) [”نوادِر الأصول“، الأصل الثاني والسبعون في الذكر الخفي، ر: ۵۴۵، ص ۲۲۷ بتغییر]، ”معاذ کو معاف رکھ! اُس کی شان میں کوئی کلمہ بے جا نہ کہہ! کہ اللہ عزّ وجلّ اس سے ملائکہ پر مفاخرت فرماتا ہے۔“

ہامنا: ابو بکر بن ابی شیبہ اپنی ”مصنف“ اور لا لکائی ”کتاب السنہ“ میں حضرت زرار سے راوی: قال: كان عمر ممّا يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول: قم بنا نزداد إيماناً فيذكرون الله عزّ وجلّ [المصنّف لابن أبي شيبة، ما ذكر فيما يطوي عليه المؤمن من الخلال، ر: ۳۰۳۶۶، ۱۶۴/۶ ملخصاً] یعنی حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا اپنے اصحاب سے ایک دو مردوں کا ہاتھ پکڑ کر فرماتے: ہمارے ساتھ اُٹھ کر آؤ کہ ایمان زیادہ کریں! پھر مل کر یاد الہی کرتے۔

تاسعاً: ”مسند احمد“ [”المسند“، مسند أبي هريرة، ر: ۹۱۷۱، ۳۵۷/۳] وصحاح ستہ إلّا ”البخاري“ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((مَنْ دَعَا إِلَى هَدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً)) [”صحيح مسلم“، كتاب العلم، باب مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً... إلخ، ر: ۶۸۰۴، ص ۱۱۶۵] و”جامع الترمذي“، كتاب العلم، باب فيمن دعا إلى هدى فأتبع أو إلى ضلالة، ر: ۲۶۷۴، ص ۶۰۶، ۶۰۷ بتصرف، و”سنن أبي داود“، كتاب السنّة، باب من دعا إلى السنّة، ر: ۴۶۰۹، ص ۶۵۲، و”سنن ابن ماجه“، مقدّمة المؤلف، باب من سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أو سَيِّئَةً، ر: ۲۰۶، ص ۴۴ بتصرف] ”جو کسی امرِ ہدایت یعنی نیک کام کی طرف لوگوں کو بلائے، جتنے لوگ اُس کے بلانے پر آئیں سب کے برابر ثواب اسے ملے، اور اُن کے ثوابوں سے کچھ کم نہ ہو۔“ فی ”التيسير“: =

= ((إلى هدى))، أي: إلى ما يهتدي من العمل الصالح ["التيسير في شرح الجامع الصغير"، حرف الميم، تحت ر: ۸۶۶۲، ۱۷۷/۶]۔ یہی مضمون ابن ماجہ نے براویہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا، ولفظه: ((أيمًا داع دعا إلى هدى فاتبع، فإِنَّ له مثل أجور مَنْ تبعه، ولا ينقص من أجورهم شيئاً)) ["سنن ابن ماجہ"، مقدمة المؤلف، باب مَنْ سَنَّ سَنَةً حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً، ر: ۲۰۵، ص ۴۴]۔

عاشراً: ابن النجار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((عيار أمتي مَنْ دعا إلى الله تعالى وحَبَّب عباده إليه)) [انظر: "كنز العمال"، كتاب العلم من قسم الأقوال، ر: ۲۸۷۷۵، ۱۰، ۶۶/ نقلًا عن ابن النجار] "میری امت کے بہتر لوگ وہ ہیں جو اللہ کی طرف بلائیں اور اُس کے بندوں کو اُس کا محبوب کر دیں"۔ یہ بات محمد اللہ تعالیٰ اس مجلس شریف پر بدو جہ احسن صادق ہے، اس میں ذکرِ خدا و رسول ہی کی طرف بلایا جاتا ہے، وہ باتیں سنائی جاتی ہیں جن سے اللہ و رسول کی محبت دلوں میں بڑھے، مسلمان درود شریف کی تکثیر کریں، رحمت و محبت الہی کے مستحق ہوں، واللہ الحمد۔ ویلی ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ اللَّهِ أَحَبَّهُ اللَّهُ)) [انظر: "كنز العمال"، كتاب الأذکار من قسم الأقوال، ر: ۱۸۲۴، ۱، ۲۱۷/، لکن فیہ عن قط]، "جو اللہ کی یاد بکثرت کرے گا اللہ عز و جل اُسے دوست رکھے گا"۔ دارقطنی "افراد" [انظر: "كنز العمال"، كتاب الأذکار من قسم الأقوال، ر: ۱۸۶۶، ۱، ۲۲۱/ نقلًا عن قط فی "الأفراد"] اور ابن عساکر "تاریخ" میں حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "مَوْءِيءٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَزَعَ عُرْشَ كِي: اے رب میرے! میں چاہتا ہوں کہ تیرے محبوب بندے مجھے معلوم ہو جائیں: کہ میں اُن سے محبت رکھوں، فرمایا: ((إذا رأيت عبدي يكثر ذكرني فأنا أذنت له في ذلك وأنا أحبه، وإذا رأيت عبدي لا يذكرني =

نہیں تو کیا ہے؟! خدا جانے منکرینِ مَولِد کو کیا ہوا ہے جو ایسی مجلس کو کہ ذکرِ خدا و رسول پر مشتمل اور فوائدِ دین و آخرت کو متضمن ہے منع کرتے ہیں! نہ جناب رسالت سے شرماتے ہیں! نہ خدائے قہار سے ڈرتے ہیں!۔

سبحان اللہ! فرشتے تو ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے پھریں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں بہشت کے مرغزار کہیں، اور اُن میں حاضر ہونے کی ترغیب فرمائیں، اور صحابہ کرام لوگوں کو اُن میں شریک اور جمع کرنے کے لیے ایسا اہتمامِ بلیغ عمل میں لائیں، اور یہ لوگ طرح طرح سے کلام کریں، نہ آپ (۱) جائیں، نہ اوروں

= فَأَنَا حَجَبْتَهُ عَنْ ذَلِكَ وَأَنَا أَبْغَضُهُ)) [”تاریخ دمشق“، موسیٰ بن عمران بن یصہر بن قاض، ۶۱/ ۴۷ بتصرف]، ”جب تو میرے بندے کو دیکھے کہ میرا ذکر بکثرت کرتا ہے تو میں نے اُسے اس کا اذن دیا اور میں اُسے دوست رکھتا ہوں، اور جب تو میرے بندے کو دیکھے کہ میری یاد نہیں کرتا تو میں نے اُسے اس سے محروم کیا ہے اور میں اُسے دشمن رکھتا ہوں“۔ العیاذ باللہ۔

(۱) ایک حدیث ان صاحبوں کے مناسب بھی سن لیجیے! ابوالشیخ کتاب ”التوخیج“ [”التوخیج والتنبیہ“، باب ما أمر به النبی ﷺ المؤمن أن يستعملوه... إلخ، ر: ۵۹، ص: ۶۳

بتصرف عن حسان بن عطیة] اور ابنِ عساکر ”تاریخ“ میں وضین بن عطا سے راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((ثَمَانِيَةُ أَبْغَضَ خَلِيقَةَ اللَّهِ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))، ”آٹھ گروہ اللہ عز وجل کو روزِ قیامت تمام خلق سے زیادہ دشمن ہیں“، اُن میں ایک گروہ یہ ذکر فرمایا: ((وَالَّذِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ كَانُوا بَطَاءً، وَإِذَا دُعُوا إِلَى الشَّيْطَانِ وَأَمْرِهِ كَانُوا سُرَاعًا)) [”تاریخ دمشق“، ر: ۴۶۶، إبراهیم بن عمرو الصنعانی، ۸۶/۷] ”وہ لوگ کہ جب اللہ و رسول کی طرف بلائے جائیں دیر لگائیں، اور جب شیطان اور =

کو جانے دیں!۔

پانچویں دلیل: ہم دلیلِ اوّل میں قرآنِ عظیم سے بتقریح آیات ثابت کر چکے ہیں کہ وجودِ باجود سراپا رحمت حضرت رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اُس جناب کی ولادت باسعادت ہمارے حق میں بڑی نعمت ہے، اور خلقِ آدم کو پروردگار جلّ و علا نے نعمتوں میں شمار کیا، ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (۱)، تو حضور کی پیدائش ولادت کے (کہ باعثِ تخلیقِ آدم و عالم ہے) عمدہ نعمت ہونے میں کیا شک ہے؟! اور مولوی اسحاق صاحب کو بھی ”مآۃ مسائل“ میں اُس کے اعظمِ نعم ہونے کا اعتراف ہے، تو شکرِ اس نعمت کا ہم پر واجب۔

اور دوسری دلیل میں بحوالہ حدیثِ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جسے امام بغوی نے ”معالم التنزیل“ (۲) میں تحت قولہ عزّ وجلّ: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ (۳) ذکر کیا، مذکور ہوا کہ تحدیث و تذکرہ نعمتِ شکر ہے، اور اس کا ترک ناشکری، اور بیضاوی اس آیت کے تحت میں لکھتے ہیں: فَإِنَّ التَّحْدِثَ بِهَا شُكْرُهَا (۴) = اُس کے کام کی طرف بلائے جائیں جلدی کریں۔ حضرت عالمِ اہلسنت مدظلہ۔

(۱) پ ۲۷، الرحمن: ۱۴-۱۶۔

(۲) ”تفسیر البغوی“ المسمیٰ بـ ”معالم التنزیل“، الضحیٰ، تحت الآیۃ: ۱۱، ۵۰۰/۴۔

(۳) پ ۳۰، الضحیٰ: ۱۱۔

(۴) ”تفسیر البیضاوی“، الضحیٰ، تحت الآیۃ: ۱۱، ۶، ۵۳۰/۔

حکم احادیث (۱) و تصریح ائمہ تفسیر آیہ کریمہ میں ایک طریقہ شکر کا تعلیم فرمایا گیا ہے،

ہم اسی طریقے سے بات مثال حکم الہی شکر جناب الہی کا ولادت باسعادت وغیرہ احوال

(۱) اعلیٰ حضرت تاج المحققین قدس سرہ العزیز نے یہاں صرف ایک حدیث بغوی ذکر فرمائی،

اور لفظ احادیث نے اشارہ فرمایا کہ اس مضمون میں احادیث عدیدہ وارد ہیں، اور بیشک ایسا ہی

ہے، ہم نے زیر دلیل اول اس حدیث بغوی کی تخریج ”شعب الایمان“ بیہقی سے بھی ذکر کی

[”شعب الایمان“، باب فی رد السلام، ر: ۹۱۱۹، ۶/۳۰۲۱ بتغییر]۔

حدیث دوم: یہی امام بغوی حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی:

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں: ((فإنه إذا أثنى عليه فقد

شكره، وإن كتمه فقد كفر)) [”معالم التنزیل“، الضحی: ۱۱، ۴/۵۰۰ بتغییر]،

”نعمت پانے والے نے منعم کی شاکر تو اس کا شکر بجا لایا، اور نعمت کو چھپایا تو کفران کیا۔“

حدیث سوم: عبدالرزاق ”جامع“ میں قتادہ سے مرسل راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((من شكر النعمة إفشاؤها)) [”المصنّف“ لعبد الرزاق، کتاب

الحامع، باب الثريد، شكر الطعام، ر: ۱۹۵۸۰، ۱۰/۴۲۵]، ”نعمت کے شکر سے ہے

اُس کا خوب مشہور کرنا۔“

حدیث چہارم کہ اسجلی و اعلیٰ و کافی و مغنی ہے، ابو داؤد ”سنن“ [”سنن أبي داود“،

کتاب الأدب، باب فی شکر المعروف، ر: ۴۸۱۴، ص ۶۸۱] اور ضیاء ”مختارہ“ میں بسند

صحیح حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے

ہیں: ((مَنْ أَبْلَى بِلَاءٍ فَذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ)) [انظر: ”کنز

العمال“، کتاب الأخلاق من قسم الأقوال، ر: ۶۴۳۳، ۳/۱۰۵ نقلًا عن الضیاء]

”جسے کوئی نعمت دی گئی اُس نے اُس کا چرچا کیا تو شکر ادا کیا، اور چھپایا تو ناشکر رہا۔“

حضرت عالم الہست مدظلہ العالی۔

شریفہ حضرت رسالت پر عمل میں لاتے ہیں؛ کہ اس مجلس مبارک میں جو اذکار پڑھے جاتے ہیں وہ سب خداوندِ قدیر کے احسانات ہیں جو ہم پر ہوئے، مانند ولادت و رسالت و ہجرت وغیرہا کے، اور تحدیثِ انعاماتِ الہیہ عین شکرِ الہی ہے۔

اور اختیار کرنا بیچ الاؤل کو اس عمل کے واسطے اگرچہ اصل بحث سے خارج ہے، لیکن حدیثِ روزہ عاشورا سے دوسری دلیل میں ثابت کر دیا ہے کہ حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون کے ہلاک پر اس نعمت کے شکر میں بدو لنِ تحجۃ داس نعمت کے بروزِ عاشورا (کہ اس عاشورا سے سیکڑوں برس کے فاصلے پر واقع تھا) روزہ رکھا، اور مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم کیا۔ تو شکرِ نعمتِ ولادت ماہ و روزِ ولادت باسعادت میں (اگرچہ تحجۃ داس نعمت کا نہیں) ادا کرنا نہایت مناسب و بجا ہے، بلکہ یہاں اثرِ اس نعمت کا کہ ہدایت وغیرہ امور سے عبارت ہے بحمد اللہ ہمارے حق میں باقی و متجدد ہے، اور جو کہ ماہِ ولادتِ مذکور اس نعمت کا ہے تو اہل ایمان و محبانِ حضور سرورِ محبوبان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دلوں میں سرور و فرحت اور ذکرِ حضور کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے، گو حضراتِ وہابیہ اس دولت و عمدہ نعمت سے محروم مطلق ہوں، حصولِ نعمت پر اظہارِ سرور و فرحت مستحبات و جملہ قربات سے ہے۔

محقق دہلوی ”ترجمہ مشکوٰۃ“ میں بذیل حدیث: **إِنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالْذِّفِّ قَالَ: ((أَوْفِي نَذْرَكَ))** (۱) لکھتے ہیں:

”ولیکن آنحضرت آنرا بظنِ قصدِ صحیح وی؛ کہ اظہارِ فرح و سرور ست بقدم و بتغیرِ خدا

(۱) ”مشکوٰۃ المصابیح“، کتاب الایمان والنذور، باب النذور، الفصل الثانی، ر:

سالمًا غانمًا ومظفرًا ومنصورًا از جملہ قربات داشته امر یوقائے نذر کردہ“ (۱)۔

علامہ ابن حجر فرماتے ہیں: یستحبّ لنا أيضاً إظهار الشکر بمولده
-صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم- بالاجتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك
من القربات وإظهار المسرات (۲)۔

اور اس کلام سے ظاہر کہ اجتماع وإطعام وإظهار فرحت و سرور بھی ایک
طریقہ شکرِ نعمت کا ہے، بالجملہ یہ مجلس مبارک بوجہ شکرِ نعمت ہے، اور اب اس قدر
فضائل شکر آیات و احادیث میں وارد، بحمد اللہ تعالیٰ اُن سب کی اس میں جامعیت
ہے ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ (۳)۔

چھٹی دلیل: امام فخر الدین رازی ”تفسیر کبیر“ میں تحت قولہ تعالیٰ:
﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ (۴) فرماتے ہیں: وسابعتها: أن
يكون المراد بالأول هو ذكر أسمائه تعالى وصفاته الحسنی، والمراد
بالذكر الثاني الاشتغال بشكر نعمائه، والشكر مشتمل أيضاً على
الذكر، فصَحَّ أن يسمّى الشكر ذكراً، والدليل على أنّ الذكر الثاني هو

(۱) ”أشعة اللمعات“، كتاب العتق، باب في النذور، الفصل الثاني، ۳ / ۲۲۲ بتغییر۔

(۲) ”الحاوي للفتاوى“، كتاب الصداق، ضمن رسالة ”حسن المقصد في عمل
المولد“، ۱ / ۲۳۰۔

(۳) پ ۲۷، الحديد: ۲۱۔

(۴) پ ۲، البقرة: ۱۹۸۔

الشکر اَنَّهُ عَلَّقَهُ بِالْهَدَايَةِ فَقَالَ: ﴿كَمَا هَذَا كُمْ﴾ (۱) والذکر المرتب علی النعمة ليس إلا الشکر (۲)۔

دیکھو! ان امام اجل کے کلام میں تصریح ہے کہ: شکر ذکر پر مشتمل اور اطلاق ذکر کا (۳) شکر پر صحیح ہے، اور ذکر قلبی شکر کی کسی قسم سے (بقلب ہو خواہ بزبان یا بجوارح بالبدایۃ) منفک نہیں ہو سکتا۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ: عمل مَوْلِدِ نِعْمَتِ ولادت پر شکر ہے، اور شکر متضمن و مستلزم ذکر، بلکہ خود ذکر ہے، اور ذکر الہی جس طریق سے اور جس طرح پایا جائے (سوا اُس صورت کے کہ شرع منع کرے) مستحسن و مشروع ہے، بلکہ اس دلیل کی تقریر میں اسی قدر کافی کہ یہ عمل شکر ہے، اور شکر (۴) بلا

(۱) پ ۲، البقرة: ۱۹۸۔

(۲) "التفسير الكبير"، البقرة: ۱۹۸، ۲/ ۳۲۹، ۳۳۰۔

(۳) اقول: مع ہذا بدایۃ الامر کہ شکر طاعت ہے؛ کہ قرآن مجید میں جا بجا اُس کا حکم ہے، اور امتثال حکم کا ہی نام طاعت ہے، اور ہم حدیث سے تصریح نقل کر چکے کہ ہر طاعت الہی ذکر الہی ہے، تو شکر بھی حدیث ذکر ہے۔

(۴) اقول: آیات قرآن عظیم نے بلا تشدید و تخصیص شکر الہی کا حکم دیا ہے، اور جس طرح مقید شرع کو اپنی رائے سے مطلق کر دینا جائز نہیں، یوہیں مطلق شرعی کو مقید ٹھہرا لینا حرام ہے، اعلیٰ حضرت تاج المحققین قدس سرہ العزیز نے کتاب مستطاب "أصول الرشد" میں اس بحث کو اعلیٰ وجہ تحقیق پر بحث فرمایا، فقیر کہتا ہے: اطلاقات قرآنیہ، احادیث صحیحہ، صحیح بخاری، و "مسلم" سے تو مقید و مخصوص ہو نہیں سکتے جبکہ حدیث آحاد ہوں، پھر اپنی رائے سے مقید کر لینا کیونکر حلال ہوگا؟ لاجرم شکر و ذکر تعظیم خدا اور رسول جن جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وغیرہ احکام کہ قرآن عظیم نے =

حجر و ظہر مطلقاً مشروع، تو یہ امر مشروع ہے۔

کبریٰ اہل اسلام بلکہ تمام اہل عقل کے نزدیک بدیہی، اور صغریٰ اس وجہ سے کہ انعام منعم پر اُس کی مدح و ثنا کرنا شکرِ لسانی، اور بندگانِ خدا خصوصاً فقرا کے ساتھ مواساتہ اور رضائے الہی کے لیے صدقہ و خیرات شکرِ جوارح ہے، اور نعمت پر خوش ہونا اور اُسے منعم حقیقی جل جلالہ کی نعمت و رحمت سمجھنا شکرِ قلبی ہے؛ کہ یہ مجلس مبارک ان امور کو بدایہٴ مشتمل، قطع نظر اس سے کہ حصولِ نعمت پر سرور مقتضائے طبع و امرِ جمعی ہے، شرع شریف میں بھی وارد ہوا، اور اُس کا اظہار اور سامان مہیا کرنا، اور اُس میں اہتمام بجالانا، اور جمع ہونا احکامِ عیدین سے ثابت۔

اور ”بخاری شریف“ میں امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے: ^(۱) رَحَلًا مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! آيَةُ فِي كِتَابِكُمْ

= مطلقاً ارشاد فرمائے، مطلق ہی رہیں گے، اور جس صورت ہیأت طریقے ذریعے سے بجالائیں مامور بہ کافر اور مطلوب و مندوب ہی ہوں گے، جب تک کسی خاص صورت کی ممانعت شرع سے ثابت نہ ہو، جیسے بیت الخلا میں ذکرِ لسانی یا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سجدے سے تعظیم۔ یہ اصل کلی خوب حفظ رکھی جائے؛ کہ اکثر جہالات و ہابیہ کا علاج شافی ہے، ان سفہانے ذکر و شکر و تعظیم خدا و رسول کو (معاذ اللہ) غیر معقول المعنی قرار دے رکھا ہے، کہ مورد پر مختصر جانتے اور بے درود خاص ممنوع مانتے ہیں، ﴿ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾ [پ ۲۷، النجم: ۳۰]، ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ عَنْهَا غَمُونَ﴾ [پ ۲۰، النمل: ۶۶]۔

حضرت عالمِ اہلسنت دام فیوضہم۔

(۱) ترجمہ: ایک یہودی نے اُن سے عرض کی: یا امیر المؤمنین! ایک آیت آپ کی کتاب میں ہے، آپ سب اُسے پڑھتے ہیں، ہم یہودیوں پر اُترتی تو ہم اُس دن کو عید بناتے، فرمایا: کون سی =

تقرأونها، لو أنها علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً، قال: أي آية؟ قال: ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾^(۱)، قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزل فيه على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة^(۲)۔

اور ”خیر الجاری“ میں معنی جوابِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ لکھے ہیں: یعنی^(۳) قد اتخذنا ذلك اليوم عيداً^(۴)۔

اور مانعین کا اعتراض کہ: ”وہاں نعمت متجدد ہوتی ہے، تو قیاس مع الفارق ہے“ اُن کے امام ثانی مولوی اسحاق صاحب دہلوی پر وارد ہے؛ کہ انہوں نے سرورِ اجتماع و فرحتِ مولد کو عیدین پر قیاس کیا ہے۔ اور نیز دلیل دوم میں بخوبی ثابت ہوا

= آیت؟ عرض کی: ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [پ ۶، المائدة: ۳]... الآية یعنی آج میں نے کامل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت، اور پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو دین۔ امیر المؤمنین نے فرمایا: ہم کو معلوم ہے وہ دن اور جگہ جس میں یہ آیت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتری، حضور عرفات میں کھڑے تھے، جمعہ کا دن تھا ۱۲۔

(۱) پ ۶، المائدة: ۳۔

(۲) ”صحیح البخاری“، کتاب الإیمان، باب زیادة الإیمان ونقصانہ، ر: ۴، ص ۱۱ بتصرف۔

(۳) ترجمہ: امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ: ہم نے اُس دن کو عید بنایا۔

(۴) ”تعبیر الجاری شرح صحیح البخاری“۔

کہ عذرتجہ دیگر مقبول ہے، اور سرور و شکرِ نعمت بدلائل حدیث عاشورا امثال و نظائر ایام وصولِ نعمت میں بلا تجہ و نعمت شرع میں معمول ہے، مع ہذا یہاں نعمت نزولِ آیت ہے، اس میں تجہ و کو کیا مداخلت ہے؟! امام علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

وعندي^(۱) أن هذه الرواية اكتفى فيها بالإشارة، وإلا فرواية

إسحاق بن قبيصة قد نصّت على المراد، ولفظه: "يوم الجمعة يوم عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد"، وللطبراني^(۲): "وهما لنا عيد"، فظهر أن

الجواب تضمّن أنّهم اتخذوا ذلك اليوم عيداً وهو يوم الجمعة واتخذوا يوم عرفة عيداً؛ لأنّه ليلة العيد^(۳)۔

اور امام قسطلانی قولہ: "لا اتخذنا ذلك اليوم عيداً"^(۴) کی شرح میں

(۱) ترجمہ: میرے نزدیک اس روایت میں اشارے پر قناعت کی، ورنہ اسحاق بن قبیصہ کی روایت صاف مراد بتا رہی ہے، اس کے لفظ یہ ہیں کہ: امیر المؤمنین نے فرمایا: وہ روزِ جمعہ و روزِ عرفہ تھا، اور وہ دونوں بحمد اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عید ہیں۔ یوہیں طبرانی کی روایت میں آیا کہ: امیر المؤمنین نے فرمایا: جمعہ و عرفہ دونوں ہماری عید ہیں۔ تو ظاہر ہوا کہ جواب میں یہ فرمایا گیا کہ: مسلمانوں نے بھی اُس دن کو عید بنایا، وہ روزِ جمعہ ہے اور روزِ عرفہ کو بھی عید بنایا کہ شبِ عید ہے۔

(۲) "المعجم الأوسط"، من اسمه أحمد، ر: ۸۳۰، ۱/ ۲۴۲۔

(۳) "فتح الباری شرح صحیح البخاری"، کتاب الإیمان، باب زیادة الإیمان ونقصانه... إلخ، تحت ر: ۴۵، ۱/ ۱۳۱ بتصرف۔

(۴) "صحیح البخاری"، کتاب الإیمان، باب زیادة الإیمان ونقصانه، ر: ۴۵، ص ۱۱ بتصرف۔

لکھتے ہیں: نعظمہ (۱) فی کلّ سنة ونسّر فیہ لعظم ما حصل فیہ من کمال الدین (۲)۔

امام نووی فرماتے ہیں: فقد (۳) اجتمع فی ذلك اليوم فضيلتان وشرفان، ومعلوم تعظيمنا لكلّ منهما، فإذا اجتمعا زاد التعظيم، فقد اتخذنا ذلك اليوم عيداً وعظمنا مكانه۔

حاصل یہ کہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے عرض کیا کہ اگر یہ آیت: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ﴾ (۴) ... إلخ یہودی پر نازل ہوتی تو ہم لوگ روزِ نزول کو عید ٹھہراتے، ہر سال اُس دن کی تعظیم اور اُس میں اظہارِ فرحت و سرورِ عظیم کرتے، امیر المؤمنین نے فرمایا کہ: ہم نے کیا ایسا نہ کیا؟! یہ آیت عرفہ میں بروز جمعہ نازل ہوئی، اور وہ دونوں ہمارے دینِ متین میں عید ہیں۔ دیکھو! حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کے اس بیان کو کہ وصول

(۱) عرضِ یہودی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر سال اُس دن کی تعظیم اور اُس میں خوشی کرتے ہیں؛ کہ ایسی عظیم چیز یعنی دینِ کامل ہونا اُس میں حاصل ہوا۔

(۲) ”إرشاد الساري شرح صحيح البخاري“، كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه، تحت ر: ۴۵، ۱/ ۲۲۶۔

(۳) بیشک اس میں دو فضیلتیں اور دو شرف جمع ہوئے، اور معلوم ہے کہ ہم اُن میں سے ہر ایک فضیلت کی تعظیم کرتے ہیں، تو جب دونوں جمع ہوئے، تعظیم بڑھ گئی، پس ثابت ہوا کہ ہم نے اُس دن کو عید بنایا، اور اُس کی منزلت کی تعظیم کی۔

(۴) پ ۶، المائدة: ۳۔

نعمت پر خوشی و سرور در کار، اور روزِ وصول ہر سال اُس خوشی و فرحت کے اظہار اور عید ٹھہرانے کے لیے سزاوار ہے، تسلیم فرما کر جواب دیا کہ: روزِ عرفہ و جمعہ ہمارے مذہب میں عید و تعظیم کے لیے مقرر ہیں، اور پُر ظاہر کہ یہ مسرت و تعظیم شرع شریف میں اجتماعِ مسلمین کے ساتھ ہوتی ہے، اور شکرِ الہی کے واسطے جلسہ اور نعمت کا شکرِ مجمع میں ادا کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم سے ثابت، اور حدیث میں اس فعل کی ستائش اور نہایت مدحت وارد کہ خدائے تعالیٰ ایسی مجلس والوں کے ساتھ فرشتوں سے مباہات و مفاخرت کرتا ہے۔

”صحیح مسلم“ (۱) میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے: اَنَّ

رسول اللہ - صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم - خرج علی حلقة من أصحابه فقال: ((ما أجلسكم ها هنا)) قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده علی ما هدانا للإسلام ومن به علينا، قال: ((الله ما أجلسكم إلا ذلك))، قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك، قال: ((أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أناني جبرئیل فأخبرني أن الله - عز وجل - يباهي بكم الملائكة)) (۲)، یعنی حضرت رسالت علیہ الصلاۃ والتحمیۃ دولت خانہ سے اپنے

(۱) ورواه عنه أيضاً الترمذی [”جامع الترمذی“، کتاب الدعوات، باب ما جاء فی القوم... إلخ، ر: ۳۳۷۹، ص ۷۷۲ بتغییر] والنسائی [”سنن النسائی“، کتاب آداب القضاة، باب کیف يستحلف الحاكم، ر: ۵۴۳۶، الجزء الثامن، ص ۲۶۲ بتغییر]۔
حضرت عالم اہل سنت و جماعت دامت قیوہم۔

(۲) ”صحیح مسلم“، کتاب الذکر والدعاء، باب فضل الاجتماع... إلخ، ر: =

یاروں کی مجلس میں تشریف لائے اور فرمایا: ”یہ کاہے کی مجلس ہے؟“ عرض کی: اس بات کی کہ خدا کا ذکر کریں اور اُس کی اس نعمت پر کہ ہمیں اسلام کی ہدایت فرمائی اور اُس کے ساتھ ہم پر احسان کیا شکر بجالائیں، فرمایا: تمہیں خدا کی قسم! کیا صرف اسی کام کی مجلس کی ہے؟ عرض کی: خدا کی قسم! صرف اسی کام کی مجلس کی، فرمایا: ”خبردار ہو! میں نے تمہیں متہم ٹھہرا کر تم سے قسم نہ لی، بلکہ ہوا یہ کہ جبریل میرے پاس آئے اور مجھے خبر دی کہ: اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ فرشتوں سے مباہات و مفاخرت فرماتا ہے۔“

سبحان اللہ! اس پاک مجلس کا اور جو لوگ ایسی مجلس منعقد کریں، اور اُس میں خدائے تعالیٰ کا ذکر کریں، اور راہِ مستقیم و طریقِ قویم اسلام کی ہدایت پانے، اور جن کی بدولت یہ دولت ہاتھ آئی اُن کی ولادت باسعادت و رسالت و ارباصات و معجزات و غیرہ کمالات پر (کہ اس دولت کی ترقی و رونقِ عظیم کے باعث ہوئے) شکرِ الہی بجالائیں، اور منعمِ حقیقی کے یہ احسانات یاد کریں، اور مسلمانوں کو یاد دلائیں، اُن کا جنابِ باری میں یہ مرتبہ ہے کہ اُن سے اپنے فرشتوں کے ساتھ مفاخرت فرماتا ہے، گو کورِ باطن خُشاشِ طِیبت انکار کریں، اور اُس کے فضل و خوبی کو کہ آفتابِ نصف النہار کی طرح ظاہر ہے، نہ دیکھیں۔

ساتویں دلیل: ابوالقاسم ”ترغیب“ میں روایت کرتے ہیں: خدا کے سیاح فرشتے جب ذکر کے حلقوں یعنی ذاکرین کی مجلسوں پر گزرتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتا ہے: بیٹھو! جب وہ دعا کرتے ہیں، یہ آمین کہتے ہیں، جب وہ درود بھیجتے ہیں،

یہ بھی اُن کے ساتھ درود پڑھتے ہیں، جب مجلس تمام ہوتی ہے، ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے: انہیں خوبی اور خوشی ہو؛ کہ بخشے گئے (۱)۔

امّ المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں: اپنی مجلسوں کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے زینت دو! (۲)۔

اور ”دلائل الخیرات شریف“ میں فرمایا: بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہوا: جس مجلس میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھی جاتی ہے اُس سے ایک پاکیزہ خوشبو اُٹھتی ہے، یہاں تک کہ آسمان تک پہنچتی ہے، فرشتے کہتے ہیں: یہ وہ مجلس ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھی گئی (۳)۔

اور اکثر احادیث صحیحہ درود کے فضائل و فوائد و ثوابِ جزیل و اجرِ جمیل کے بیان میں مطلق وارد ہیں، تو وہ فضائل و فوائد کسی خاص صورت کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ درود خواں کو عام اس سے کہ تنہائی میں پڑھے یا مجمع و مجالس میں، اور مصلیٰ شخص واحد ہو یا سب اہل مجلس۔ اور مجلس میں درود کے ساتھ اور اُمورِ خیر بھی جمع کیے جائیں یا صرف درود خوانی کریں، اور مجلس اسی امر کے لیے منعقد ہو یا دوسرے کارِ خیر کے لیے، یا اس کے ساتھ دوسرا امر بھی مقصود ہو، سب صورتوں میں حاصل ہیں، تو مجلسِ مولد، مجلسِ درود خوانی کے فوائد و ثمرات پر مشتمل، اور اس کا بانی اُس شخص کے حکم میں جو لوگوں کو درود

(۱) ”الترغیب“ لأبی القاسم۔

(۲) ”کشف الخفاء و مزیل الإلباس“، حرف الزای، تحت ر: ۱، ۱۴۴۳ / ۵۰۵۔

(۳) ”دلائل الخیرات“، فضائل الصّلاة، ص ۲۲۔

پڑھنے کے لیے جمع اور اس عمدہ کام کی طرف متوجہ کرے، داخل ہے، اور کتاب خواں و حاضرین (کہ ہزاروں سیکڑوں بار ہر مجلس میں درود پڑھتے ہیں) اُس ثواب و اجر و فضائل و ثمرات و برکات کے جو مصلیٰ کے لیے صحیح حدیثوں میں موعود ہیں قطعاً مستحق۔ اور اس کا ثبوت کہ ذکر ولادت باسعادت و غیر ہا احوال حضرت رسالت، یا تقسیم طعام و شیرینی خواہ تلاوت قرآن و غیرہ امور کا درود کے ساتھ جمع ہونا اُس کے ثواب و برکات کو زائل، اور مصلیٰ کو اُن فوائد و فضائل سے محروم کرتا ہے، ذمہ مانعین ہے، و دونه خرط القتاد۔

آٹھویں دلیل: دارمی عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں: **إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِي مَسْجِدِهِ فَقَالَ: ((كُلَاهُمَا عَلَى خَيْرٍ وَأَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ، أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَدْعُونَ اللَّهَ وَيَرْغَبُونَ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ، وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُونَ الْفَقْهَ أَوِ الْعِلْمَ وَيَعْلَمُونَ الْجَاهِلَ، فَهُمْ أَفْضَلُ، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، فَجُلِسْ فِيهِمْ)) (۱)۔**

اس حدیث میں تصریح ہے کہ مجلس تعلیم و تعلم کی اُس مجلس سے جس کے لوگ خدا کو پکاریں اور اُس کی طرف رغبت کریں افضل ہے، جناب رسالت علیہ الصلاۃ والتحیۃ نے دونوں کو بہتر ٹھہرا کر اسے افضل فرمایا، اور اس میں تشریف رکھی، اور انہیں لوگوں سے اپنی ذات پاک کو قرا دیا، و نعم ما قیل: ع

(۱) ”سنن الدارمی“، باب فی فضل العلم والعالم، ر: ۳۴۹، ۱، ۱۱۱/، ۱۱۲۔

رقیباً نرا ازیں معنیٰ خبر نیست

کہ سلطانِ جہان باماست امشب

اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کرتے ہیں: تدارس العلم ساعة من الليل خیر من إحيائها (۱)، یعنی رات میں ایک ساعت علم کا باہم درس و مذاکرہ تمام رات کی عبادت سے بہتر ہے، اور مراد علم سے علمِ دین ہے، اور قرآن و حدیث کا پڑھنا سننا، اور اس کے معانی و مطالب کی تفصیل و تحقیق، اور جو امور اس سے ثابت ہوں اُن کا بیان و وعظ و تذکیر، اور مسائلِ دینیہ اور وہ اذکار کہ راہِ دین میں نافع اور مسلمانوں کو نیک کاموں کی طرف رغبت دلائیں، اور جو امور عقائد کی تصحیح اور اُن کے احکام و مضبوطی خصوصاً اعتقادِ الوہیت و نبوت میں کام آئیں، اور مجلسِ مولدِ امیرِ مذکورہ سے اکثر بالخصوص پہلے اور پچھلے امر پر (کہ سب سے اعلیٰ و افضل ہے) مشتمل ہے۔

تو وہ مجلسِ مذاکرہ علم و دین ہے، اور ایسی مجالس کا انعقاد اور اُن میں حاضر ہونا، بلکہ طلبِ علم کے لیے دُور دُور سفر کرنا عصرِ صحابہ سے الٰہی یومنا هذا ماثور و معمول، اور ان امور کی فضیلت و ترغیب میں احادیثِ صحیحہ بکثرت وافرہ وارد، اور اُس کے لیے مکان و وقت معین کر کے پہلے سے اطلاع دینا، اور جمع ہونے کا حکم فرمانا دوسری دلیل میں ”بخاری شریف“ کی حدیث سے بقرع گزرا، تو اب مجلسِ مولد اور اُس کے متعلقات میں کون سے امر کا اثبات قرآن و حدیث سے باقی رہ گیا؟!

نویں دلیل: خود خالق کائنات عزّ جلالہ نے قصہ ولادتِ مریم و عیسیٰ و یحییٰ

(۱) ”سنن الدارمی“، باب العمل بالعلم و حسن النیۃ فیہ، ر: ۲۶۴، ۱ / ۹۴۔

و پیدا نش آدم علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تو ولادت و رضاعت و نکاح و معجزات و ہجرت اور کوہ طور پر خدا سے ہم کلامی اور رسالت و نبوت کا حاصل ہونا، پھر فرعون کے پاس جانا، اور دیگر حالات و غرائب واقعات کی تفصیل اپنے کلام پاک میں جا بجا بار بار بتکرار ذکر فرمائی، اب جو شخص ان آیات کی تفسیر اور ان واقعات کی تفصیل سر مجمع مساجد میں بیان کرے اور پہلے سے کہہ دے کہ آج ان آیات کا وعظ ہوگا، اور ایک دوسرے کو اُس وعظ میں بلائے، اور لوگوں کے جمع کرنے میں کوشش کی جائے، تو ایسی مجلس کو بدعت و ضلالت کہیں گے یا مجلس ہدایت و وعظ و نصیحت؟!

سبحان اللہ! ذکر ولادت انبیائے سابقین علیہم الصلاۃ والتسلیم تو عبادت و ہدایت ہو، اور خود پروردگار عالم قرآن مجید میں بیان فرمائے، اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ولادت اسی ہیئت کے ساتھ (العیاذ باللہ) بدعت و ضلالت ٹھہرے! واہ! کیا ایمان و انصاف ہے، ہر ذی عقل جانتا ہے کہ مجر و تسمیہ حقیقتِ مسٹھی اور اس کے احکام کو نہیں بدلتا، گو اُسے مجلس وعظ کہیں اور اس کا نام مجلس ولادت رکھ لیں، حقیقت و حکم میں فرق نہیں ہو سکتا، تو اُسے مستحسن اور اسے مکروہ کہنا نرا انصاف ہے۔

دسویں دلیل: روزِ شیوع عملِ مولد سے الٰہی یومنا هذا ملکِ مصر و یمن و روم و شام و مغرب و عرب و غیر ہا تمام بلاد و دارالاسلام خصوصاً حرمین مکرمین میں اہل اسلام ہمیشہ محفلیں کرتے، اور مولد پڑھنے اور سننے میں اہتمام تمام رکھتے ہیں، اور ماہِ مبارک ربیع الاول میں تصدق و اطعام و تکثیر خیرات و اظہارِ فرحت و سرور میں سعیِ بلیغ عمل میں لاتے ہیں، اور اسے فوزِ عظیم و فضلِ عظیم و فوائدِ کونین و فلاحِ دارین کا عمدہ

وسیلہ تصور فرماتے ہیں۔

اکثر علمائے دین و فضلائے کالمین کے اقوال ”سیرت شامی“ وغیرہا کتب مستندہ فریقین اور نیز رسائل میں (کہ رد و ہابیہ میں تالیف ہو کر مطبوع ہوئے) مندرج و مرقوم، اس جگہ بنظر اختصار صرف چند کلمات طیبات پر (کہ مجلس مبارک کے فضائل و فوائد میں ہیں) اقتصار ہوتا ہے:

حافظ الحدیث امام ابوالخیر سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ویظہر علیہم من برکاتہ فضل عظیم^(۱)، یعنی اہل مَولِد پر اس عمل کے برکات سے فضل عظیم ظاہر ہوتا ہے۔

امام حافظ استاذ القراء ابوالخیر محمد بن الجزری فرماتے ہیں: من خواصہ اَنہ اَمان فی ذلک العام، وبشری عاجلة بنیل البغیة والمرام^(۲)، یعنی اس مجلس شریف کے خواص سے ہے کہ وہ تمام سال کے لیے امن و امان ہے، اور حصول مقصد کے ساتھ بشارت عاجلہ۔

امام حافظ الحدیث عماد الدین بن کثیر فرماتے ہیں: قد اُثنی علیہ الأئمة منهم الحافظ أبو شامة شیخ النووی فی ”کتاب الباعث علی إنکار البدع والحوادث“، وقال: ومثل هذا الحسن یندب إلیہ، ویشکر فاعلہ

(۱) ”سبل الہدی والرشاد“، الباب الثالث عشر فی أقوال العلماء فی عمل المولِد

الشریف... إلخ، ۱/ ۳۶۲ بتصرف۔

(۲) المرجع السابق۔

ویشنی علیہ (۱)، اماموں نے اس مجلس مبارک کی مدح و ثنا کی، ان میں سے حافظ ابو شامہ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاذ ہیں، ”کتاب الباعث علی إنکار البدع والحوادث“ میں لکھتے ہیں: ایسے افعال اچھے ہیں، لوگوں کو اُن کی ترغیب دلانا چاہیے، ان کا فاعل مشکور و محمود ہے (۲)۔

علامہ ابن ظفر ”در منتظم“ میں لکھتے ہیں: قد عمل المحبون للنبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- فرحاً بمولده الولائم، فمن ذلك ما عمله بالقاهرة من الولائم الكبار الشيخ أبو الحسن المعروف بابن قفل قدس سره - شيخ شيخنا أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، وعمل ذلك قبل جمال الدين العجمي الهمداني، ومن عمل ذلك على قدر وسعه يوسف الحجار بمصر، وقد رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يحرص يوسف المذكور على عمل ذلك (۳)۔

یعنی میلاد مبارک کی شادی میں محبان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ویسے کیے، از انجملہ قاہرہ کے بڑے ولیموں سے وہ ولیمہ ہے جو ہمارے استاذ ابو عبد اللہ محمد بن نعمان کے استاذ شیخ ابوالحسن بن قفل قدس سرہ نے کیا، اور اُن سے پہلے

(۱) ”سبل الہدی والرشاد فی سیرۃ خیر العباد“، الباب الثالث عشر فی أقوال العلماء فی عمل المولید الشریف... إلخ، ۱ / ۳۶۳۔

(۲) ”کتاب الباعث علی إنکار البدع والحوادث“۔

(۳) انظر: ”سبل الہدی والرشاد فی سیرۃ خیر العباد“، الباب الثالث عشر فی أقوال

العلماء فی عمل المولید الشریف... إلخ، ۱ / ۳۶۳ بتصرف۔

جمال الدین عجمی ہمدانی نے کیا، اور یوسف حجازی نے مصر میں بقدر اپنی وسعت کے ترتیب دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں انہیں اس عمل مبارک کی ترغیب و تحریص فرمائی۔

علامہ مدوح^(۱) شیخ یوسف بن علی بن زریق شامی سے نقل فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا دستِ اقدس میں ایک چھڑی ہے، مجھ سے فرماتے ہیں: تجھے ماروں گا، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! کس لیے؟ فرمایا: حَتَّى لَا تُبْطِلَ الْمَوْلِدَ وَلَا السَّنَنَ، تاکہ تو مولد اور سنتوں کو ضائع نہ کرے، یوسف فرماتے ہیں: جب سے بیس برس ہوئے آج تک میں اس عمل مبارک کو برابر کرتا ہوں۔

اور منصور نثار سے نقل کرتے ہیں: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَنَامِ يَقُولُ لِي: قُلْ: لَا يَبْطِلُهُ يَعْنِي الْمَوْلِدَ مَا عَلَيْكَ مَمْنٌ أَكَلٌ وَمَمْنٌ لَمْ يَأْكُلْ^(۲)، یعنی میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں: اُس سے کہہ دے! مولد کو نہ چھوڑے تجھ پر کچھ الزام نہیں، کوئی کھائے یا نہ کھائے۔ اور یہ بھی علامہ موصوف نے نقل کیا کہ: حضور نے شیخ ابو موسیٰ سے خواب میں فرمایا: مَنْ فَرَحَ بِنَا فَرَحْنَا بِهِ^(۳)، جو ہماری خوشی کرے گا ہم

(۱) "سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد"، الباب الثالث عشر في أقوال

العلماء في عمل المولد الشريف... إلخ، ۱ / ۳۶۳ بتصرف۔

(۲) المرجع السابق۔

(۳) المرجع السابق۔

اُس سے خوش ہوں گے۔

امام حافظ ابن جوزی محدث رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لم یکن فی ذلك إلا إرغام الشیطان وإدغام أهل الإيمان^(۱)، اس فعل میں تذلیل شیطان و تقویت اہل ایمان کے سوا کچھ نہیں۔

امام علامہ نصیر الدین مبارک ابن طہارخ اپنے دستخطی فتوے میں لکھتے ہیں: یشاب فاعله إذا أحسن القصد^(۲)، اچھی نیت سے اس کا کرنے والا ثواب پائے گا، امام علامہ ظہیر الدین بن جعفر بھی ایسا ہی فرماتے ہیں^(۳)۔

امام جمال الدین بن عبدالرحمن بن عبدالملک معروف بہ مخلص سنی لکھتے ہیں: مولد رسول اللہ - صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم - مبجل مکرم - إلى أن قال: فمن المناسب إظهار السرور وإنفاق الميسور وإجابة من دعاه ربّ الولیمة للحضور^(۴)، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد مبارک معظم و مکرم ہے، تو خوشی ظاہر کرنا، اور جو میسر آئے صرف میں لانا، اور صاحب مجلس جسے بلائے اُسے جانا مناسب ہے۔

(۱) ”سبل الهدی والرشاد فی سیرۃ خیر العباد“، الباب الثالث عشر فی أقوال

العلماء فی عمل المولّد الشریف... إلخ، ۱ / ۳۶۳ بتصرف۔

(۲) المرجع السابق، ۱ / ۳۶۳، ۳۶۴۔

(۳) المرجع السابق، ۱ / ۳۶۴ ملخصاً۔

(۴) المرجع السابق۔

علامہ حسین بن محمد دیاربکری ”خمیس“ (۱) میں جملہ کلام ماضی و آتی امام ابن الجزری نقل فرما کر مقرر رکھتے ہیں کہ: یہ مجلس مبارک موجب امان و حصول مرام و دخولِ جنان و غریظ منافقان و معمولی مؤمنان ہے۔

حافظ الحدیث امام ابوشامہ امام نووی کے استاذ فرماتے ہیں: فَإِنَّ ذَلِكَ
 مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْإِحْسَانِ إِلَى الْفُقَرَاءِ مُشْعِرٌ بِمُحَبَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَعْظِيمِهِ وَجَلَالَتِهِ فِي قَلْبِ فَاعِلِهِ، وَيَشْكُرُ اللَّهُ عَلَى مَنْ
 بِهِ مِنْ إِيجَادِ رَسُولِهِ الَّذِي أَرْسَلَهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ (۲)، یہ فعل باوجود اس کے کہ اُس میں فقیروں کے ساتھ سلوک ہے، محبت و تعظیم
 و اِجلالِ حضرت رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاعل کے قلب میں اس سے سمجھی جاتی
 ہے، اور اس احسانِ الہی سے شکر پر (کہ اپنے ایسے رسول کو جسے تمام جہان کے لیے
 رحمت بھیجا پیدا کیا) دلالت کرتا ہے۔

امام علامہ صدر الدین بن عمر شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَيُثَابُ
 الْإِنْسَانُ بِحَسَبِ قَصْدِهِ فِي إِظْهَارِ السُّرُورِ وَالْفَرَحِ بِمَوْلَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۳)، انسان اپنی نیت کے موافق اِظہارِ سرور و فرحتِ مَوْلِدِ میں

(۱) ”تاریخ الحمیس“۔

(۲) ”سبل الہدی والرشاد فی سیرۃ خیر العباد“، الباب الثالث عشر فی أقوال

العلماء فی عمل المولِد الشریف... إلخ، ۱ / ۳۶۵۔

(۳) المرجع السابق۔

ثواب دیا جاتا ہے۔

امام حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: يستحب لنا أيضاً إظهار الشكر بمولده - صلى الله تعالى عليه وسلم - بالاجتماع، وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات وإظهار المسرات^(۱)، یہ بھی ہمارے حق میں مستحب ہے کہ ولادتِ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شکر جمع کر کے کھانا کھلانے، اور اس کی مثل اور اعمالِ قربت و اظہارِ سرور و فرحت سے بجالائیں۔

امام محقق حافظ ابو زرعة ولی الدین عراقی فرماتے ہیں: الوليمة وإطعام الطعام يستحب في كل وقت، فكيف إذا انضم إلى ذلك السرور بظهور نور النبوة في هذا الشهر الشريف، ولا نعلم ذلك من السلف ولا يلزم من كونه بدعة كونه مكروهاً، فكم من بدعة مستحبة، بل واجبة إذا لم ينضم بذلك مفسدة، خوشی کی تقریب میں مسلمانوں کو دعوت دینا کھانا کھانا ہر وقت مستحب ہے، پھر اس صورت کا کیا پوچھنا جب اس کے ساتھ ماہ مبارک میں ظہورِ نورِ نبوت کی خوشی منانا مل جائے، یہ خاص طریقہ ہمیں سلف سے معلوم نہیں، اور بدعت ہونے سے مکروہ ہونا لازم نہیں آتا؛ کہ بہتری بدعتیں مستحب، بلکہ واجب ہوتی ہیں جب کہ اُن کے ساتھ کسی فساد کی آمیزش نہ ہو۔

امام قسطلانی ”مواہب“ میں لکھتے ہیں: إذا كان الجمعة الذي خلق فيه آدم - عليه السلام - خصّ بالساعة لا يصادفها عبد مسلم يسأل الله (۱) انظر: ”الحاوي للفتاوى“، كتاب الصداق، ضمن رسالة ”حسن المقصد في عمل المولد“، ۱ / ۲۳۰۔

فیه خیراً إِلَّا أعطاهَا إِيَّاهُ، فما بالک بالساعة التي وُلِدَ فيها سيّد المرسلين صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ و سَلَّمَ ^(۱)، جب کہ روزِ جمعہ ولادتِ آدم علیہ السلام کے سبب ایسی ساعت سے مخصوص ہوا کہ جو مسلمان اُس وقت کوئی بھلائی طلب کرے خدائے تعالیٰ اُسے دیتا ہے، تو اُس ساعت کا کیا کہنا جس میں پیغمبروں کے سردار پیدا ہوئے! صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ و سَلَّمَ۔

اور ”مجمع البحار“ میں (کہ مانعین سو جگہ سند لاتے ہیں اور اُس کے مصنف کو ائمہ محققین و اُجلہ فقہاء و محدثین سے شمار کرتے ہیں) خاتمہ میں لکھا ہے: تم بحمد اللہ و تیسیرہ الثلث الأخير من ”مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل و لطائف الأخبار“ في الليلة الثانية عشر من شهر السرور و البهجة مظهر منيع الأنوار و الرحمة شهر ربيع الأول؛ فإنه شهر أمرنا بإظهار الحبور فيه كل عام... إلخ ^(۲)، خلاصہ یہ کہ یہ کتاب ”مجمع البحار“ ۱۲ ربيع الاول کو تمام ہوئی جو خوشی و شادمانی کا مہینہ اور رحمتِ الہی و انوارِ عالیہ کا مظہر ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم مسلمانوں کو حکم ہے کہ ہر سال اُس میں ولادتِ اقدس کی شادی رچائیں۔

”شرح سنن ابن ماجہ“ میں ہے: الصواب أنه من البدع الحسنة المندوبة إذا خلا عن المنكرات شرعاً ^(۳)، حق یہ ہے کہ مجلسِ مبارک بدعت

(۱) ”المواهب اللدنية بالمنح المحمدية“، المقصد الأول في أحداث السيرة منذ

الولادة إلى الوفاة، زمن الولادة و وقتها، ۱ / ۱۴۲۔

(۲) ”مجمع بحار الأنوار“، خاتمة الكتاب، ۵ / ۳۰۷۔

(۳) انظر: ”سبل الهدى و الرشاد“، الباب الثالث عشر... إلخ، ۱ / ۳۶۷ نقلًا عن =

حسّہ مستحب ہے جبکہ ممنوعاتِ شرعیہ سے خالی ہو۔

مولانا احمد بن محمد قشاشی مدنی (کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے علمِ حدیث میں استاذ الاساتذہ شیخ المشائخ ہیں) ”شرح إثبات المولد النبوی الأمجد“ میں بھی بہت اقوال نقل کرتے ہیں، اور مولانا میرک محدث اُسے مستحب و مستحسن و موجبِ ثواب فرماتے ہیں۔

امام حافظ ابوالخیر بن الجزری قصہ ابولہب نقل کر کے کہتے ہیں: فإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمّه جُوزي في النار بفرحه ليلة مولد محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، فما حال المسلم الموحد من أمة محمد - صلى الله تعالى عليه وسلم - يسرّ بمولده ويبذل ما تصل إليه قدرته في محبته لعمرى! إنما يكون جزاؤه من الله الكريم أن يدخله بفضلہ العمیم جنّات النعیم^(۱)۔

یعنی جب ابولہب جیسا کافر جس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا فرحتِ شہِ میلادِ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دوزخ میں اُس رات تخفیفِ عذاب کا بدلہ پائے، تو کیا حال ہے اُس مسلمان موحد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی کا کہ حضور کی ولادت پر خوش ہو اور بقدرِ دسترس حضور کی محبت میں اپنا مال صرف کرے! قسم ہے اپنی زندگی کی! کہ اُس کا بدلہ خدائے کریم سے یہی ہے کہ اپنے فضلِ عمیم سے اُسے

= ”شرح سنن ابن ماجہ“۔

(۱) ”المواہب“، المقصد الأول في أحداث السيرة... إلخ، رضاعه... إلخ، ۱/ ۱۴۷۔

جگاتِ نعیم میں داخل فرمائے۔ اور حافظ شمس الدین محمد بن ناصر الدین دمشقی بھی قصہٴ ابولہب سے استناد کر کے اس مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہیں^(۱)۔

امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں: یثاب علیہا صاحبہا لما فیہ من تعظیم قدر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشریف^(۲)، صاحبِ مولدِ ثواب پاتا ہے؛ کہ اُس میں قدرِ حضرت رسالت کی تعظیم اور ولادتِ باسعادت پر اظہارِ فرح و شادمانی ہے۔

امام قسطلانی ”مواہب“ میں امام ابن الجزری سے نقل کرتے ہیں: فرحم اللہ امرأً اتخذ لیالی شهر مولده المبارك أعياداً؛ لیکون أشدَّ علی مَنْ فی قلبه مرض وأعیاء^(۳)، اُس شخص پر اللہ عز و جل کی رحمت ہو جو ماہِ مبارک ولادتِ اقدس کی راتوں کو عید ٹھہرائے؛ تاکہ جس کے دل میں بیماری و عناد ہے اُس پر سخت گراں گزرے۔ ملا معین حنفی ”مدارج“، اور شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی ”مدارج شریف“ میں اس عملِ مبارک کا غایت استحسان ثابت فرماتے ہیں^(۴)۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدثِ دہلوی ”فیوض الحرمین“ میں تحریر کرتے ہیں:

(۱) ”سبل الہدی والرشاد“، الباب الثالث عشر فی أقوال العلماء... إلخ، ۱/ ۳۶۷۔

(۲) ”الحاوی للفتاویٰ“، کتاب الصدقات، ضمن رسالة ”حسن المقصد فی عمل المولید“، ۱/ ۲۲۲۔

(۳) ”المواہب“، المقصد الأول فی أحداث السیرة... إلخ، الاحتفال بالمولید،

۱/ ۱۴۸۔

(۴) ”مدارج النبوت“، قسم دوم، باب اول، وصل: ولادت آنحضرت علیہ =

كنت قبل ذلك بمكة المعظمة في مولد النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - في يوم ولادته، والناس يصلون عليه صلى الله تعالى عليه وسلم، ويذكرون إرهاباته التي ظهرت في ولادته ومشاهده قبل بعثته صلى الله تعالى عليه وسلم، فرأيت أنواراً سطعت دفعة واحدة، لا أقول: إنني أدركتها ببصر الجسد، ولا أقول: أدركتها ببصر الروح فقط، والله أعلم كيف كان الأمر بين هذا وذاك، فتأملت تلك الأنوار فوجدتها من قبل الملائكة المؤكّلين بأمثال هذه المشاهد، وبأمثال هذه المجالس، ورأيت تخالط أنوار الملائكة بأنوار الرحمة (۱)۔

حاصل یہ کہ میں اُس مجلس میں کہ مولدِ اقدس میں بروز ولادتِ شریف مکہ معظمہ میں منعقد تھی حاضر تھا، لوگ درود پڑھتے اور حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکرِ خیر کر رہے تھے، ناگاہ میں نے کچھ انوار دیکھے کہ دفعۃً بلند ہوئے، میں نہیں کہتا کہ میں نے انہیں بدن کی آنکھ سے دیکھا، نہ یہ کہوں کہ فقط روح کی بصر سے دیکھا، خدا کو معلوم ہے کہ کیا کیفیت تھی اس کی، اور اُس کے درمیان میں نے ان انوار میں تاثر کیا تو وہ انوار ان فرشتوں کی طرف سے پائے جو ایسی مجالس و مشاہد پر موکل ہیں، اور انوارِ ملائکہ انوارِ رحمتِ الہی سے ملے ہوئے دیکھے۔

نیز کتاب ”انتباہ“ و ”دُرّ ثمین“ وغیرہا میں اپنے والد شاہ عبدالرحیم سے نقل

= السلام، الجزء الثاني، ص ۱۵۔

(۱) ”فیوض الحرمین“ (مترجم بالأردیة)، المشاهدة الثامنة، ص ۱۱۔

کرتے ہیں: کُنْتُ أَصْنَعُ فِي أَيَّامِ الْمَوْلِدِ طَعَامًا صَلَوةً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَفْتَحْ لِي فِي سَنَةِ مِنَ السَّنِينَ شَيْءٌ أَصْنَعُ بِهِ
طَعَامًا، فَلَمْ أَجِدْ إِلَّا حَمَصًا مَقْلِيًّا، فَقَسَمْتُهِ بَيْنَ النَّاسِ، فَرَأَيْتُهُ صَلَّى اللَّهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ هَذِهِ الْحَمَصُ مَتَبَهِّجًا بِشَاشًا^(۱)، مِثْلَ أَيَّامِ
مَوْلِدِ شَرِيفِ مِثْلِ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِي نِيَا ز كَا كَهَا نَا كِيَا كَرْتَا، اِيك سال بھنے
ہوئے چنوں کے سوا کچھ میسر نہ آیا، میں نے لوگوں پر وہی تقسیم کر دیے، حضور اقدس
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا کہ وہ چنے حضور کے سامنے رکھے
ہوئے ہیں، اور حضور شاد و مسرور ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

اور سوا اُنکے بہت سے علمائے متقدمین و متاخرین یہ مجلس مبارک خود
کرتے، اور اُس میں شریک ہوتے، اُسے مستحسن و مندوب و موجب برکات و منفع
خیرات سمجھتے ہیں، اُن میں سے ہیں حافظ امام ابو الفضل ابن حجر عسقلانی، حافظ ابو
الخطاب بن دحیہ، شیخ ابو بکر حجازی، شیخ ابو عبد اللہ محمد استاذ امام ابن ظفر، شیخ عمر بن ملا
موصلی، علامہ ابو الطیب محمد بن ابراہیم مالکی، حافظ ابن رجب حنبلی، شیخ رکن الدین محمد
بن یوسف دمشقی صاحب ”سیرت شامی“، سیوطی امام ابن جوزی، شیخ عبد الوہاب بن
حسام متقی، ملا علی قاری حنفی، علامہ محمد بن عبد الباقی زرقانی شارح ”مواہب“، امام
سید جعفر برزنجی، علامہ سلیمان برسوی، امام سلطان یلدرم بایزید، شیخ برہان الدین
ابراہیم بن عمر بھری، شیخ حمد اللہ بن شیخ آق، شمس الدین مولیٰ حسن بھری متوفی

(۱) ”الدر الثمین“، الحدیث الثانی والعشرون، ص ۶۱ بتصرف۔

۹۹۴ھ، برہان الدین محمد ناصحی، شیخ شمس الدین احمد بن محمد سیواسی، حافظ زین الدین عراقی، سید عقیف الدین ابیجی شیرازی، علامہ مجد الدین فیروز آبادی، شیخ محمد بن حمزہ عربی واعظ، علامہ شمس الدین دمیاطی، علامہ برہان الدین ابوالصفا بن ابی الوفا شافعی والد علامہ کمال حنفی، علامہ ابوبکر فخر الدین نطنزی، شیخ علامہ محمد بن عثمان، امام حلبی صاحب ”سیرت حلبیہ“، علامہ ابوالقاسم محمد بن عثمان لؤلؤی دمشقی، علامہ ابوالحسن احمد بن عبد اللہ بکری، وغیرہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ مانعین عصران میں سے اکثر حضرات سے سلسلہ تلمذ رکھتے ہیں، خواہ مستندین مانعین سے ہیں، اور مخالفین سند لانے کے وقت انہیں نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اور خود ان ساٹھ ہی ائمہ و علما پر کیا موقوف! اور حصر و شمار کی کہاں قدرت! کہ روزِ شیوع سے آج تک ان تمام قرونِ مطاولہ میں جما ہیرا کاہر شریعت و مشائخ طریقت خود مجلس کرتے، یا اُس میں حاضر ہوتے، اور اُسے مستحب و مستحسن کہتے لکھتے سمجھتے رہے ہیں، ﴿وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ﴾ (۱)۔

امام ابوالخیر شمس الملت والدین سخاوی، و امام ابوالخیر شیخ القراء محمد محمد بن ابی الجزری، و امام شہاب الدین احمد بن محمد خطیب قسطلانی وغیرہم فرماتے ہیں، و هذا لفظ ”المواہب“: لا زال أهل الإسلام يحتفلون بشهر مولده عليه الصلاة والسلام، ويعملون الولائم، ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويظهرون السرور، ويزيدون في المبرات، ويعتنون بقراءة مولده الكريم،

ويظهر عليهم من بركاتہ كل فضل عميم (۱)۔

ہمیشہ اہل اسلام ماہ مبارک ربیع الاول کا اہتمام تمام رکھتے آئے، اُس میں ویسے، اور اُس کی راتوں میں طرح طرح کے صدقے، اور خوشی کا اظہار، اور مولد شریف پڑھنے میں اہتمام کرتے رہے، اور اس کی برکتوں سے اُن پر فضل عمیم ظاہر ہوا کیا۔ سلطان عادل ملک مظفر ابوسعید جن کے حال میں امام عماد الدین بن کثیر فرماتے ہیں: کان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول، ويحتفل فيه احتفالاً هائلاً، وكان شجاعاً بطلاً عاقلاً عالماً عادلاً، وطالت مدته في الملك إلى أن مات، وهو محاصر الفرنج بمدينة ”عكا“ في سنة ثلاثين وستمئة (۲)۔

ماہ مبارک ربیع الاول میں مولد شریف کیا کرتے، اور اُس کی محفل عظیم الشان ترتیب دیتے، صاحب شہامت و شجاعت، دلیر و عاقل، و عالم و عادل، و نیک خصلت و پاکیزہ باطن تھے، مدت دراز تک سلطنت فرمائی، یہاں تک کہ شہر ”عكا“ میں کافرانِ فرنگ کو محاصرہ کیے ہوئے ۶۳۰ھ میں انتقال کیا۔

سبط ابن الجوزی اُن کی محفل مبارک کا حال لکھتے ہیں: کان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية (۳)، اُن کے یہاں مجلس مبارک میں اکابر

(۱) ”المواهب“، المقصد الأول... إلخ، الاحتفال بالمولد، ۱/ ۱۴۸۔

(۲) انظر: ”الحاوي للفتاوى“، كتاب الصداق، ضمن رسالة ”حسن المقصد في

عمل المولد“، ۱/ ۲۲۳۔

(۳) ”سبل الهدى والرشاد“، الباب الثالث عشر في أقوال العلماء... إلخ، =

علماء و مشائخ حاضر ہوتے تھے۔

امام جلیل جلال سیوطی انہیں کی مجلس مقدس کو لکھتے ہیں: حضر عندہ فیہ العلماء والصلحاء من غیر نکیر منهم (۱)، علماء و صلحا اُس میں بلا انکار حاضر ہوتے، علمائے متفقہ میں و متاخرین نے خاص اس باب میں بہت رسائل (۲) تصنیف فرمائے، از الجملہ: ”التنوير في مولد السراج المنير“ (۳)، ”التعريف بالمولد الشريف“ (۴)، ”حسن المقصد في عمل المولد“ (۵)، ”موعد الكرام لمولد النبي عليه السلام“ (۶)،

= ۳۶۲/۱۔

(۱) ”سبل الهدى والرشاد“، الباب الثالث عشر في أقوال العلماء... إلخ، ۳۷۰/۱۔
(۲) شیخ علمائے مکہ معظمہ مولانا علامہ سید احمد زینی دحلان مکی قدس سرہ المملکی کتاب ”الدرر السنیة فی الرد علی الوہابیة“ میں فرماتے ہیں: وقد أفردت مسألة المولد وما يتعلق بها بالتأليف، واعتنى بذلك كثير من العلماء فألفوا في ذلك مصنفات مشيئة بالأدلة والبراهين [”الدرر السنیة فی الرد علی الوہابیة“، واجب تعظیم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ص ۵۰]، مجلس میلاد مبارک اور اُس کے متعلقات کے بارے میں مستقل تالیفیں ہوئی ہیں، بکثرت علمائے اس کی طرف کمال توجہ کی، اور دلائل و براہین سے لبریز تصنیفیں اس کے ثبوت میں لکھیں۔

(۳) للعلامة أبي الخطّاب عمر بن حسن المعروف بابن دحية، المتوفى ۶۳۳ھ، ألفه ۶۰۴ھ۔

(۴) للإمام ابن الجزري المتوفى ۸۳۳ھ۔

(۵) للإمام الحليل عاتم الحفاظ، المتوفى ۹۱۱ھ۔

(۶) للشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري المتوفى ۷۳۲ھ۔

”جامع الآثار في مولد النبي المختار“^(١)، ”المولد الجسماني والمورد الروحاني“^(٢)، ”مورد الصادق في مولد الهادي“^(٣)، ”اللفظ الرائق في مولد غير الخلائق“^(٤)، ”عرف التعريف في مولد الشريف“^(٥)، ”الدر المنظم في مولد النبي المعظم“^(٦)، ”اللفظ الحميل بمولد النبي الحليل“^(٧)، ”فتح الله حسبي وكفى في مولد المصطفى“^(٨)، ”النفحة العزيرة في مولد الخير البريرة“^(٩)، ”مفتاح السرور والأفكار في مولد النبي المختار“^(١٠)، ”المورد الروي في المولد النبي“^(١١)۔

(١) للحافظ شمس الدين محمد بن ناصر الدين الدمشقي المتوفى ٨٤٢ هـ۔

(٢) لابن الشيخ آق شمس الدين الشيخ حمد الله۔

(٣) للإمام ابن ناصر الدين الممدوح۔

(٤) للإمام الدمشقي المذكور۔

(٥) للإمام شيخ الجزري و”مختصر تعريفه“۔

(٦) لأبي القاسم محمد بن عثمان الولوي الدمشقي۔

(٧) له وهو مختصر درة المذكور۔

(٨) لبرهان الدين أبي الصفاء بن أبي الوفاء۔

(٩) للإمام محمد الدين محمد بن يعقوب فيروز آبادي المتوفى ٨١٧ هـ، وهو

صاحب ”القاموس“۔

(١٠) لأبي الحسن أحمد بن عبد الله البكري۔

(١١) للعلامة علي القاري المكي المتوفى ١٠١٤ هـ۔

اور امام حافظ ابن جوزی محدث رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسالہ نہایت فصیح و بلیغ لکھا ہے، اور رسالہ امام سید جعفر برزنجی کہ بلاغت و متانت میں بے نظیر ہے، تمام ملک عرب میں مروّج اور حرمین شریفین میں پڑھا جاتا ہے، اور اُن کے نواسے علامہ سید زین العابدین نے رسالہ مذکور اور رسالہ معراجیہ امام موصوف کو بزبان فصیح نظم کیا^(۱) ہے۔

اور ”انسان العیون“ و ”سیرت شامیہ“ و ”ضوء لایع“^(۲) و ”ما ثبت بالسنۃ“ و ”مدارج النبوة“ و ”مواہب اللدنیہ“ و ”درِ مظہم“ و ”مجمع البحار“ و ”فیوض الحرمین“ و ”شرح سنن ابن ماجہ“^(۳) وغیرہا بہت کتب معتبرہ متداولہ میں اس عمل مبارک کو

(۱) ان کے علاوہ مولد مبارک میں بہت ائمہ و علمائے تصانیف فرمائیں، مثل مولیٰ حسن بحری، و شیخ محمد بن حمزہ مزنی، و شیخ شمس الدین احمد سیواسی، و علامہ فخر ابو بکر نفلی، و برہان محمد ناصحی، و شمس دمیاطی ابن سباطی، و برہان بن یوسف قاقوسی، و امام زین الدین عراقی، و امام شمس الدین سخاوی، اور علامہ سید عقیف الدین ابی شیرازی نے متعدد حوالہ لکھے، ذکر ہم فی ”کشف الظنون“ [”کشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون“، ۲ / ۷۲۶، ۷۲۷] اور امام ابن حجر کی کا بھی رسالہ ہے، نقل عنها الزرقانی فی ”شرح المواہب“ [”شرح العلامة الزرقانی“، المقصد الأول فی تشریف اللہ تعالیٰ لہ علیہ الصلاة والسلام، قد اختلف فی عام ولادته ﷺ، ۱ / ۲۵۶]، اور دیگر علماء حجاز وغیرہم کی تالیفات۔

حضرت عالم اہلسنت مدظلہم العالی۔

(۲) للإمام شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوی المتوفی ۹۰۲ھ۔

(۳) للإمام عاتق الحفاظ أبي الفضل عبد الرحمن۔

اچھا لکھا ہے، اور اتفاقِ اہلِ حرمین شریفین و مصر و روم و شام و یمن و تمام ملکِ عرب و مغرب و غیر ہابلا و اسلام کا اُس کے استحسان و استجاب پر، اور رائج و معمول پہ ہونا اس عمل کا ممالکِ مذکورہ میں، اور شریک ہونا وہاں کے خواص و عوام کا بشہادتِ معتمدین ایسا ظاہر ہے کہ کوئی ذی شعور جو دیانت و حیا سے کچھ بھی بہرہ رکھتا ہے اُس میں کلام نہیں کر سکتا۔

آج تک کسی معتبر مستند سے کہ اکابرِ مہدو جین وائے مذکورین کے مقابلے میں اُس کا کلام کچھ بھی قابلِ لحاظ ہو سوا تاجِ فاکہانی مالکی کے انکارِ نفسِ عملِ مولدِ اصلاً ثابت نہ ہوا، بلکہ خروجِ وہابیہ و شیوعِ نجدیہ سے پہلے بلادِ ہند میں بھی کسی نے اس عملِ مقدس میں کلام نہ کیا، ہاں! حضراتِ وہابیہ نے اُس کی ممانعت اور بدعت و ضلالت ہونے میں رسائلِ تصنیف کیے، اور فاعلین و مجوزین کے حق میں (معاذ اللہ) مبتدع و گمراہ و لہابیہ اور اسی قسم کے کلماتِ قبیحہ، اور ایسے ہی الفاظِ شنیعہ کہے۔

اب تو اس ہند پر فتن دارِ کھن میں ایک قیامت برپا ہے، ہر گس و ناگس اُس پ بے لگام و شتر بے مہار کی طرح جو چاہتا ہے بکتا ہے، اور علمائے دین و فضلاءِ متدینین وائے سابقین و اکابرِ لاحقین کی نسبت جو منہ میں آتا ہے کہتا ہے، بلکہ اپنے اساتذہ و مشائخ کو (کہ شیوخِ وہابیہ ہند کا سلسلہ علمِ حدیث اُن حضرات تک پہنچتا ہے، مانند امام علامہ حافظ الحدیث شمسِ سخاوی و امامِ اجل شیخ الاسلام حافظ الحدیث جلال الدین سیوطی رحمہما اللہ تعالیٰ) کے بے تکلف (معاذ اللہ) مبتدع اور بدعتِ سینہ کے مروج اور اُسے مستحب و مستحسن کہنے والے ٹھہراتے ہیں۔

اور تمام اہلِ اسلام بلادِ عرب و عجم و روم و شام و جمہورِ اہلِ سنت و سوادِ اعظم

امت کو (کہ روزِ شیوعِ مَولِد سے اِلی یومنا هذا اسے اچھا سمجھتے، اور قرناً فقرناً وطبقۃً فطبقةً اس عملِ مبارک کو کرتے، خواہ اُس میں شریک ہوتے) گمراہ و اہل ضلالت قرار دیتے ہیں، اور زمانہِ مَلِکِ عادل، عالمِ عاقل، جو ادبِ باذل، صوفیِ کامل، سلطانِ اربل سے شاہِ ولی اللہ صاحبِ محدثِ دہلوی تک علمائے دین و فضلاءِ متدینین اکابرِ ائمہ شریعت و مشائخِ طریقت کہ (عیاذ باللہ) حق پوش و ناحق کوش کہ دانستہ بدعتِ سینہ کے پتھر زہ ہوئے، یا باوجود قدرتِ اظہارِ حق سے ساکت رہے، اور اسی طرح کے الزامات کا مورد و مستوجب بناتے ہیں۔

بعض حضرات کو نئی اُج سوجھی کہ جس طرح پتھر زین بکثرت ہیں اسی طرح مانعین بھی بہت ہیں، تو مسئلہ مختلف فیہ ہوا، اور اس ادعائے صریحِ البطلان کے اثبات میں تو دوسرا حشر برپا کر دیا، کتابوں اور عالموں کے نام بنا لیے، اور علمائے مشہورین و کتب متداولہ پر افترا کیے، اور بہت خوش ہوئے؛ کہ اب الزامِ مخالفتِ جماعت و سوادِ اعظم کا دفع ہوا، اور قاضی شوستری کا نام ہم نے روشن کر دیا۔

کسی نے مَولِدِ مبارک کی ممانعت ”تنبیہ امامِ شعرانی“ کی طرف نسبت کی، حالانکہ ”تنبیہ“ میں اس مسئلہ کا پتا ہی نہیں، لطف یہ کہ انہیں امامِ شعرانی نے اپنی کتابِ مستطاب ”لوائح الانوار“ میں حضرت قطبِ کبیر سیدنا احمد کبیر بدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میلادِ مبارک کی مجلس میں جو بڑی دُھوم اور مہینوں کی راہ سے مسلمانوں کے ہجوم کے ساتھ مصر میں منعقد ہوتی ہے، خود اپنا بارہا شریک ہونا اور اُس کے عظیم و جلیل مدائح و برکات، یہاں تک کہ اُس پر انکار کیے سے بعض اشخاص کا ایمان زائل ہو جانا بتایا، خدا کی شانِ مجلسِ اولیائے کرام کی نسبت جن کا یہ پاکیزہ اعتقاد ہے، مگر وہ

مجلس میلاد سیدالاسیاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو (معاذ اللہ) بدعت و ناجائز بتائیں گے!۔

مولفین رسالہ ”ہدایۃ المبتدعین“ نے ”طریقہ محمدیہ“ و ”شامی حاشیہ در مختار“ کو ان کتابوں سے جن میں میلاد کو منع لکھا ہے شمار کیا، بعض نے ”طریقہ محمدیہ“ کی جگہ منہیہ لکھ دیا، نہ ”طریقہ محمدیہ“ میں اس مسئلہ کا ذکر، نہ رجب آفندی جس کی طرف تصنیف اُس کی نسبت کرتے ہیں اُس کا مصنف، نہ ”رد المحتار حاشیہ در مختار“ میں اس ادعا کا کچھ پتا، انہوں نے نذر مخصوص میں کلام کیا ہے، اور منہیہ ”طریقہ محمدیہ“ میں عورات کو بیباکی اور بلند آواز سے مولد پڑھنے، اور اجنبی مردوں کو سنانے سے منع کیا ہے، اصل مولد سے کچھ بحث نہیں۔ ”قول معتمد“ کا حوالہ دیا، اور بشیر قنوجی نے ”غایۃ الکلام“، اور نواب بھوپالی نے ”کلمۃ الحق“ میں اُسے احمد بن محمد مصری کی طرف نسبت کیا، اور مطالبہ خصم کے وقت کسی صاحب سے اُس کا وجود بھی ثابت نہ ہو سکا۔

بعض حضرات نے سب سے بلند پروازی کی، امام قسطلانی، شیخ محقق دہلوی کو بھی مانعین کی فہرست میں ذکر کیا، جن کا تجویزین سے ہونا اور اس عمل مقدس کی مدح و ثنا کرنا آفتابِ نیمروز سے بھی ظاہر تر ہے۔ واہ دیانت واہ! حیا کا مرتبہ اس حد کو پہنچا ﴿إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (۱) اسی طرح شرف الدین احمد وعلاء الدین بن اسماعیل، محمد بن ابوبکر مخزومی، و عبد الرحمن بن عبد المجید مالکی، و عبد الغنی الشہیر باین نقطہ بغدادی حنبلی، و ابوالفضل بن فضل مقدسی وغیرہم کا نام بحوالہ قول معتمد

فہرست مانعین میں داخل کرتے ہیں، اور ”قول معتمد“ کا اعتبار کیا؟ وجود بھی ڈپٹی امداد علی کی الماری کے سوا تمام عالم میں ثابت نہیں کر سکتے!۔

اور بعد تسلیم حوالہ و اعتبار ”قول معتمد“ کے اکثر صاحبوں کی عبارت میں (کہ بحوالہ کتاب مذکور مانعین عصر نے نقل کی ہے) بدعت سیئہ و معصیت ہونا اس عملِ مولد کا (کہ منکراتِ شرعیہ سے خالی ہو) مذکور نہیں، بعض ازمہ و اعصار میں اس عملِ مقدس میں مزامیر وغیرہ بھی ہوتے، تکتمل کہ انکار اُن کا ایسی مجلس کی نسبت ہو، اور ”تاریخ خوارزمی“ سے (کہ عبارت اس کی بھی بحوالہ ”قول معتمد“ نقل کی) متعلق مسئلہ کے صرف اسی قدر ظاہر کہ ملک مظفر ربیع الاول میں محفلِ مولد کرتا، اور بادشاہوں میں اُس نے پہلے اس عمل کو احداث کیا، بھلا یہ مضمون مولد کی شاعت پر کچھ بھی دلالت کرتا ہے؟!

اور عبدالرحمن حنفی صاحبِ فتاویٰ سے صاحب ”شرعہ“ نے صرف بدعت ہونا نقل کیا ہے، کلام (۱) ابن الحاج ”مدخل“ میں نہایت مضطرب، یہاں تک کہ بعض مانعین نے انہیں مجوزینِ مولد سے قرار دیا ہے، اور وہ نہایت (۲) شد و مد کے ساتھ ماہِ ربیع الاول کی عظمت بوجہ ولادتِ باسعادت اور اسے انواعِ عبادت کے ساتھ

(۱) ہمارے پاس موجود نسخہ میں یہاں کچھ صفحات مفقود ہیں، شاید امام احمد رضا کا یہ مشارالہ حاشیہ ان صفحات میں سے کسی پر ہو۔

(۲) ہمارے پاس موجود نسخہ میں یہاں کچھ صفحات مفقود ہیں، شاید امام احمد رضا کا یہ مشارالہ حاشیہ ان صفحات میں سے کسی پر ہو۔

مخصوص و ممتاز ثابت کرتے ہیں، اور توجیہ کلام^(۱) امام کی اس میں منحصر کہ اصل مولد کے قائل اور منکرات شرعیہ پر اس مجلس مبارک میں اُس وقت ہوتے، معترض ہیں۔ باوجود اس کے اُن سے استناد اور اُن کے کلام سے استدلال انہیں حضرات کا کام ہے۔

اسی طرح بحوالہ ”شرعہ الہیہ“ جو مضمون نقل کیا، اور رسالہ مذکورہ میں عبدالرحمن مغربی حنفی و نصیر الدین دووی شافعی و ابن الفضل و احمد بن حسن کا حوالہ دیا بدوین اثبات اعتبار ”شرعہ الہیہ“ اُن کے خصم پر حجت نہیں، جب اُن لوگوں کی کتابوں میں جن کا ان دونوں معتد کتابوں ”قول معتد“ و ”شرعہ“ میں حوالہ بتایا جاتا ہے، یا اور کسی معتد و معتبر کتاب میں اُن کے حوالے سے یہ مضمون دکھا دیں گے، یا ”شرعہ الہیہ“ و ”قول معتد“ کا اعتبار ثابت کر دیں گے، اُس وقت مستحق جواب ہوں گے۔

اور ”ذخیرۃ السالکین“ و ”نور الیقین“ کس کے نزدیک معتبر ہیں؟! اور ”مجموعۃ الفتاویٰ“ قاضی دولت آبادی کا بمقابلہ جم غفیر علمائے محققین و مستندین فریقین کیا وقعت رکھتا ہے؟! اور جو عبارت کہ عبدالرحمن مغربی و نصیر الدین دووی و احمد بن حسن کی طرف نسبت کی، اور انکار ”ذخیرۃ السالکین“ و مؤلف ”نور الیقین“ کا (اگر صحیح ہو) معنی بدعت پر مبنی تھا، بطلان اُس کا مقدمہ رسالہ ہذا سے (کہ تحقیق معنی بدعت میں ہے) بخوبی ظاہر ہوا، قطع نظر ان سب امور کے یہ لوگ تقسیم بدعت کے

(۱) ہمارے پاس موجود نسخہ میں یہاں کچھ صفحات مفقود ہیں، شاید امام احمد رضا کا یہ اشاریہ حاشیہ ان صفحات میں سے کسی پر ہو۔

قائل تھے یا منکر؟ پچھلی صورت میں قول اُن کا خلافِ اجماع، لا اقل مخالف اُس مذہبِ منصور کے ہے، جو عصرِ صحابہ سے مقبولِ جمہور اہلِ اسلام رہا، اور اشاراتِ حدیث سے بروجہً احسن ثابت ہوا۔ اور پہلی تقدیر پر بدوُن اثبات و بیانِ حرجِ شرعی کے دعویٰ بلا دلیل ہے، شاید اصلِ اباحت سے ذہول یا اُس میں غلطی کی، ورنہ قائلِ کراہت ہونے کی کیا گنجائش تھی؟!

اور سنیے! بقول شخصے: ”بدنام کنندہٗ کلونامی چند“، مولوی بشیر قنوجی نے جنابِ مجددِ الدینِ ثانی کو بھی مانعینِ مولد میں شمار کر لیا، اور اس اڈعا کے ثبوت میں جو مکتوب شیخ کا نقل کیا اُسے بھی خاک نہ سمجھا، اس قدر تو سمجھ لیتے کہ وہ کس مجلس کو منع کرتے ہیں! اور مقصودِ ممانعت سے کیا ہے! مکتوبِ مذکور کے شروع میں لکھا ہے: ”اندر ارج یافتہ بود کہ اگر مبالغہ در منع سماع متضمن منع مولود کہ عبارت از قصائدِ نعت و اشعار غیر نعت خواندن است نیز بود اخوی اعزّی میر نعمان و بعضے یاران اینجا کہ در واقعہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم را دیدہ اند کہ ازیں معرکہ مولود بسیار راضی اند بر نہی ترک شنودن مولود بے مشکل است مخدومنا اگر وقائع را اعتبار بود... الخ“ (۱)۔

دیکھو! کلام اُس میلاد میں ہے کہ ضمنِ سماع میں معمول و مروّج تھا، اور اس امر کی تصریح اُن کے دوسرے مکتوبات (۲) سے ظاہر، اور نیز یہ کلام صریح ہے کہ باوجود اشتغال و تضمنِ سماع کے بھی انکارِ فعلِ مولد سے محض تشدد، اور اس مصلحت پر

(۱) ”مکتوبات“، مکتوب ۲۷۳، المجلد الاول، حصہ پنجم، ص ۱۹۔

(۲) زیادہ ہیں، حضرت شیخِ مجدد سے یہی کلام دیکھیے جلد دوم، مکتوب نمبر سیم میں فرماتے ہیں: =

کہ بے اس کے لوگ ارتکابِ منافی سے باز نہ آئیں گے، یعنی ہے، اور صدہا اقوال مجذہ صاحب اور اعمالِ طریقہ مجذہ دیہ، اصولِ مانعین اور ”تقویۃ الایمان“ و ”ایضاح الحق“ کی رُو سے شرک (۱) و بدعت میں داخل، اُن میں بھی مجذہ صاحب کو مانیں گے؟ یا وہ صرف مسئلہ مولد ہی میں مستند ہیں؟! اور امور میں باتباعِ اسماعیل دہلوی (معاذ اللہ) اور علمائے شریعت و مشائخِ طریقت کی طرح مرتکب و مجذہ شرک قرار پائیں گے؟!

اور سب جانے دیجیے! خاص مانحن فیہ میں مجذہ صاحب سے کیا کچھ ثابت ہے! جلدِ ثالث کے مکتوب صد ہفتم میں لکھتے ہیں ”امروز طحا مہائے متلون فرمودہ ایم کہ بروحانیت آن سرور علیہ الصلاۃ والسلام پزند و مجلسِ شادی سازند... الخ“ (۲)، کیا = ”خواجہ محمد اشرف درزش نسبتِ رابطہ را نوشتہ بودند کہ بحدے استیلا یافتہ است کہ در صلوٰۃ آزا مجو و خود میداند وے بیند اگر فرضاً نفی میکند منشی نمیکرد، محبت اطوار این دولت متمنائے طلب است از ہزاران یکے را مگر بد ہند، ظہور این قسم دولت سعادت مند ان را میسر است تا در جمیع احوال صاحبِ رابطہ را متونبط خود دانند، و در جمیع اوقات متوجہ او باشند، نہ در رنگِ جماعہ بید دولت کہ خود را مستغنی دانند و قبلہ توجہ را از شیخ خود منحرف سازند و معاملہ خود را بر ہم زنند۔“

[”مکتوبات“، مکتوب ۳۰، المجلد الثانی، دفتر دوم، حصہ ششم، ص ۶۷ ملقطاً]۔
(۱) ایمان سے کہنا! ایمانِ اسماعیل دہلوی و سائرِ اخوان و ذریاتِ نجدی کے رُو سے کتنا بھاری شرک ہے؟! ساری عبارت شرکِ اکبر کے گہرے رنگ میں ڈوبی ہوئی ہے، اس کے مختصر بیان کو فقیر کا رسالہ ”الکوکبۃ الشہابیہ“ ملاحظہ ہو! معاذ اللہ! تمہارے دھرم میں تو ایسے کا مسلمان سمجھنا بھی حرام، بلکہ خود کفر و شرک ہے، نہ کہ اُن سے کسی مسئلے میں سند لانا۔
حضرت عالمِ اہلسنت دامت فیوضہم۔

(۲) ”مکتوبات“، مکتوب ۱۰۶، المجلد الثانی، دفتر سوم، حصہ نہم، ص ۸۷۔

یہ مضمون نظر سے نہیں گزرا؟! یاد آنتے ہضم کر گئے؟! اسی طرح نظر بدفع تناقض اقوال و متخالف احوال دیگر اکابر کے کلام میں (کہ بزعم مانعین اصل مولد کے منکر قرار پائے ہیں) ممانعت کو وجودِ سماج و غیرہ امور پر محمول کرنا ضرور۔

اور فاکہانی کا انکار بعد اتفاقِ جمہور خاص و عام، بلکہ اجماعِ سکوتی اہل اسلام قابلِ التفات نہیں، مع ہذا انعدامِ اصل پر مبنی تھا، بعد ثبوتِ اصل کا لعدم ہو گیا، انہیں بزرگوار یعنی بشیر صاحب قنوجی کی دوسری کارگزاری اس سے بڑھ کر ملاحظہ کیجیے! کہ رسالہ ”غایۃ الکلام“ میں ایک رسالہ عربیہ از نام ناصر فاکہانی بنام نہاد جواب رسالہ امام جلال الدین سیوطی نقل کر دیا، ہر چند مطالبہ ہوا کہ حضرت یہ ناصر مفروض کون ہے؟ کس زمانے میں تھا؟ کس نے اُس سے استناد کیا؟ یا اُس کے رسالہ کو معتبر ٹھہرایا؟ ان امور کا جواب ایک طرف، دنیا میں اس کی پیدائش کا بھی پتہ نہ چلا، سو اس کے جو کلام اُس مفروض کی طرف سے نسبت کیا ہے اسی خبط و خلط کو متضمن جو مانعین وقت کی زبان پر جاری رہتے ہیں، اور اہل سنت کی طرف سے بارہا اُن کے جواب پا چکے ہیں، ظاہراً انہیں حضرات نے اس غرض سے بنالیا ہے کہ اپنے اصولِ مخترعہ دوسروں کی زبان سے نقل کریں؛ کہ لوگ سمجھیں: ”یہ حضرات ہی ایسے امور کو منع اور ان اصول بے معنی سے استناد نہیں کرتے، بلکہ اگلوں میں بھی ایسے گزرے ہیں۔“

ایسی حرکاتِ لاعینی سے اگرچہ بعض عوام بے چارے دھوکے میں آجائیں، مگر جو ذرا بھی علم و دانش رکھتا یا علما کا صحبت یافتہ ہے، اُس کے ایسے مجہول، بلکہ نامخلوق سے استناد نہ فقط باطل و فضول ہی ہے، بلکہ یہ بات اچھی طرح ظاہر کرتا ہے کہ ان حضرات کو اپنی خرافات کی تائید میں علما اور کتابوں کے نام بنالینے، اور بے کار باتیں

اور مہملات پیش کرنے کے سوا کچھ نہیں آتا، اور جب رسالہ ناصرفا کہانی و ”قول معتمد“ و ”شرعہ الہیہ“ و ”نور الیقین“ وغیرہ کا یہ حال! اور جن علما کو ان کے حوالہ سے خواہد وین حوالہ مانعین سے شمار کرتے ہیں، اُن سے استناد میں وہ اختلال!۔

اور ابن الحاج کا کلام مضطرب، اور تاج فا کہانی مالکی کا قول (بسبب مخالفت سوادِ اعظم مسلمین، اور رد کرنے علمائے دین کے، اور نیز اس وجہ سے کہ انعدامِ اصل پر مبنی تھا) بعد ثبوتِ اصل مضطرب ہو گیا، اصلاً لائقِ استناد و قابلِ لحاظ نہیں۔
تو بشیر الدین صاحب قنوجی، اور نواب صاحب بہادر بھوپالی، اور اُن کے بھائی احمد حسن خان متوئی، اور سید امداد علی صاحب ڈپٹی کلکٹر، یا دوسرے درجے میں مؤلفین ”ہدایۃ المبتدعین“ و رسالہ نواب صاحب بہادر والی ٹونک، اور ان حضرات کے بعض اقران و امثال کے سوا کوئی مانع اس مجلسِ مبارک کا جس میں کلام ہی باقی نہ رہا۔

اب اہل اسلام سے انصاف طلب ہے کہ بمقابلہ آیات و احادیث و اقوالِ ائمہ دین و علمائے راہنما جن سے مخالف و موافق سب سند لاتے، اور انہیں پیشوایانِ شریعت و مقتدایانِ ملت سے جانتے ہیں، اور اتفاقِ جمہور اہل سنت و عمل کا بر شریعت و طریقت، بلکہ اکثر خاص و عام اہل اسلام مصر، و یمن، و روم، و شام، و مغرب، و عجم، و عرب، بالخصوص علما و صلحائے حرمین شریفین زادہم اللہ شرفاً و کرامۃ کے امرِ دین میں ان صاحبوں کے اعتبار اور ان کے بیان پر کچھ بھی اعتماد کی گنجائش ہے؟!

اور ان حضرات کا انکار کہ ملکِ ہند میں ضعفِ دین و ملت اور دوسرے مذہب کی حکومت دیکھ کر محض ہوائے نفس و فسادِ عقیدت سے اُس کے مرتکب ہوئے، کچھ بھی وقعت رکھتا ہے؟! اور باوجود تصریحاتِ علمائے دین و ائمہ محققین مغالطات

وہابیہ سے پریشان ہونا، اور باوصف ایسے ثبوت کے ان صاحبوں کے مجرّد کہہ دینے سے استحسان و استحبابِ مولد میں تردّد کرنا کیا مقتضی عقل و دیانت کا ہے؟! کیا قول جمہور جن کی نسبت حدیث ابن ماجہ میں وارد: ((اتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ؛ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ)) (۱) اتباع کے لیے کفایت نہیں کرتا؟! اور اس پانچ نام کتابوں اور علما کے اُن بے ضابطگیوں نا فہمیوں کے ساتھ (جن کا بیان بطور نمونہ سن چکے) ذکر کر دینا کتابوں اور علما کی طرف غلط نسبت، اور جھوٹا حوالہ، بلکہ محض فرضی نام کتب و علما کے بنالینا، کیا ایسی چلا کیوں اور عیاریوں سے مخالفتِ سوادِ اعظم کا الزام حضراتِ وہابیہ سے دفع ہو سکتا ہے؟! اور وعیدِ شدید: ((مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ)) سے اُنہیں نجات دیتا ہے؟! لا حول ولا قوّة إلا باللّٰه العلیّ العظیم ۔

گیارہویں دلیل: ابنِ خلکان اپنی ”تاریخ“ میں لکھتے ہیں: واما احتفاله بمولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فإنّ الوصف یقصر عن الإحاطة به، لکن نذكر طرفاً منه وهو أنّ أهل البلاد كانوا سمعوا بحسن اعتقاده فيه، فكان كلّ سنة یصل من البلاد القرية من أهل مثل بغداد، والموصل، والحزيرة، وسنجا، ونصيبين، وبلاد العجم، وتلك النواحي خلق كثير من الفقهاء والصوفية والوعاظ... إلخ (۲)، حاصل یہ کہ سلطان

(۱) انظر: ”مشكاة المصابيح“، کتاب الإیمان، باب الاعتصام بالکتاب والسنة،

الفصل الثانی، ر: ۱۷۴، ۱ / ۹۷ نقلاً عن ابن ماجہ۔

(۲) ”وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان“، حرف الکاف، مظفر الدین صاحب

جمع خیرات و مبدء تمام برکات ہے) عید میلاد کرتے ہیں، اور عید کی طرح لباسِ فاخرہ پہنتے، اور تہنیت و مبارکباد کہتے ہیں، اور قصہ میلاد شریف کا (کہ علمائے اعلیٰ نے فصیح عبارتوں کے ساتھ اپنے رسائل میں لکھا ہے) پڑھتے ہیں، اور باہم میزبانی و ضیافت کرتے ہیں، اور اس عمل کو غنا و استغنا اور تمام سال کی عافیت کے واسطے تجربہ کیا ہے۔

اگلے سلاطین اسلام اس بات میں تاکید و اہتمام بلیغ رکھتے، اور اموالِ کثیرہ انعقادِ مجلس میں خرچ کرتے، حرمِ مکہ معظمہ میں یہ مجلس نمازِ مغرب کے بعد مولدِ شریف میں منعقد ہوتی ہے، اور مدینہ سکینہ میں اول روز مسجد شریف میں، اور خرچ اُس کا حضرت سلطانِ روم کی سرکار سے ہوتا ہے، فقیر نے (کہ اس سال شرفِ ورودِ مدینہ طیبہ سے مشرف ہے) دیکھا کہ شب کو اور دنوں سے دو چند روشنی حرمِ شریف میں ہوئی، اور صبح صحنِ مسجد میں منبر رکھا گیا، اور شیخ الحرم و قاضی و مفتی و جمیع اکابر و خواص و عوام سب حاضر ہوئے، اور خوشبو سلگائی، اور چار آدمی باری سے منبر پر گئے، ہر ایک نے پہلے روضہ مقدسہ کی طرف منہ کر کے اس طرح جیسے اجازت چاہتا ہے تھوڑی دیر قیام کیا، پھر مولود سید جعفر برزنجی کا (کہ نہایت فصیح و بلیغ ہے) پڑھا۔ اور اس مجلسِ مبارک میں دستور ہے کہ جب ذکرِ ولادتِ اقدس پر آتے ہیں، قاری اور سب حاضرین کھڑے ہو جاتے ہیں، اور درود شریف کی اُس وقت تکرار کرتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، بعد ختمِ مولد کے شربت و گلاب سلطانِ روم کی طرف سے حاضرین کو تقسیم ہوا، اور بادشاہ کے خزانچی نے خلعتِ فاخرہ شیخ الحرم، اور قاضی و مفتی حنفی، اور نائب الحرم، اور شیخ الخطباء، اور دیگر اربابِ خدمات کو پہنائے، اور اشرفیاں

میں اہلِ حرمین و اہلِ عجم کا مجلس کرنا تحریر فرماتے ہیں (۱)۔ امام حافظ ابنِ جوزی محدث رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی رسالہ مَوْلِد میں اہلِ حرمین و مصر و یمن و تمام ملکِ عرب کا مجلس کرنا اور ماہِ ربیع الاول میں اظہارِ سرور و زیارت و خیرات کی کثرت اور مَوْلِد پڑھنے اور سننے میں اہتمامِ تبلیغ کرنا ذکر کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ: ببرکتِ اس عمل کے اجرِ جزیل و فوزِ عظیم حاصل کرتے ہیں، اور تجربہ کیا گیا ہے کہ بدولتِ محفلِ شریف کے تمام سال خیر و برکت و سلامت و عافیت اور فراخیِ رزق میں، اور زیادتیِ مال و دولت، اور امن و امانِ شہروں، اور چینِ آرام گھروں میں انہیں حاصل ہوتا ہے۔

اور شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”ما ثبت بالسنة“ میں اہلِ اسلام کا ربیع الاول شریف میں مجلس کرنا، اور صدقہ دینا، اور بچہ قرأتِ مَوْلِد و اظہارِ سرور و فرحت کے برکات کا اُن کے لیے ظاہر ہونا نقل فرمایا ہے (۲)۔ اور مولانا رفیع الدین خان صاحب مراد آبادی نے (جن سے رئیس المانعین نواب بھوپالی بہادر ”کلمۃ الحق“ (۳) میں استناد کرتے ہیں) اپنے رسالے میں (کہ احوالِ سفر حج میں ہے) لکھا ہے: التوار کے روز بارہویں تاریخِ نمازِ فجر کے بعد مجلسِ مَوْلِد منعقد ہوئی، حرمین شریفین، و شام، و مصر، و روم، و مغرب، و عراق کے شہروں میں عادتِ مستمرہ ہے کہ اس دن بچہ ولادت آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (کہ منشاءِ

(۱) ”المورد الروي في مولد النبي“ (مترجم بالأردية)، مترجم مولانا عبد القیوم،

ص ۲۹۰-۲۹۲ ملقطاً۔

(۲) ”ما ثبت من السنة في أيام السنة“، ذکر شہر ربیع الاول، ص ۱۰۲۔

(۳) ”کلمۃ الحق“۔

جمع خیرات و مبداء تمام برکات ہے) عید میلاد کرتے ہیں، اور عید کی طرح لباسِ فاخرہ پہنتے، اور تہنیت و مبارکباد کہتے ہیں، اور قصہ میلاد شریف کا (کہ علمائے اعلیٰ نے فصیح عبارتوں کے ساتھ اپنے رسائل میں لکھا ہے) پڑھتے ہیں، اور باہم میزبانی و ضیافت کرتے ہیں، اور اس عمل کو غنا و استغنا اور تمام سال کی عافیت کے واسطے تجربہ کیا ہے۔

اگلے سلاطین اسلام اس بات میں تاکید و اہتمامِ بلیغ رکھتے، اور اموالِ کثیرہ انعقادِ مجلس میں خرچ کرتے، حرمِ مکہ معظمہ میں یہ مجلس نمازِ مغرب کے بعد مولدِ شریف میں منعقد ہوتی ہے، اور مدینہ سکینہ میں اول روز مسجد شریف میں، اور خرچِ اُس کا حضرت سلطانِ روم کی سرکار سے ہوتا ہے، فقیر نے (کہ اس سال شرفِ ورودِ مدینہ طیبہ سے مشرف ہے) دیکھا کہ شب کو اور دنوں سے دوچند روشنی حرمِ شریف میں ہوئی، اور صبحِ صحنِ مسجد میں منبر رکھا گیا، اور شیخ الحرم و قاضی و مفتی و جمیع اکابر و خواص و عوام سب حاضر ہوئے، اور خوشبو سلگائی، اور چار آدمی باری سے منبر پر گئے، ہر ایک نے پہلے روضہ مقدسہ کی طرف منہ کر کے اس طرح جیسے اجازت چاہتا ہے تھوڑی دیر قیام کیا، پھر مولودِ سید جعفر برزنجی کا (کہ نہایت فصیح و بلیغ ہے) پڑھا۔ اور اس مجلسِ مبارک میں دستور ہے کہ جب ذکرِ ولادتِ اقدس پر آتے ہیں، قاری اور سب حاضرین کھڑے ہو جاتے ہیں، اور درود شریف کی اُس وقت تکرار کرتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، بعد ختمِ مولد کے شربت و گلاب سلطانِ روم کی طرف سے حاضرین کو تقسیم ہوا، اور بادشاہ کے خزانچی نے خلعتِ فاخرہ شیخ الحرم، اور قاضی و مفتی حنفی، اور نائب الحرم، اور شیخ الخطباء، اور دیگر اربابِ خدمات کو پہنائے، اور اشرفیاں

اعیان و اکابر و خدام حرم محترم کو بقدر مراتب تقسیم کیں، اور یہاں کے اغنیا بھی اپنے گھروں میں مجلس کرتے ہیں۔

بالجملہ امام ابن جوزی، وابن خلکان، وحافظ امام سخاوی، وامام جزری، وامام قسطلانی، وملا علی قاری، وسبط ابن جوزی، وشیخ عبدالحق محقق دہلوی، ومولوی رفیع الدین مراد آبادی (کہ سب مستندین و معتمدین مانعین عصر سے ہیں) بہت بلاد دار الاسلام کے علما وغیرہم کا مجلس کرنا یا شریک ہونا بیان کرتے ہیں، اور ابن خلکان فقہا و صوفیہ و واعظین بغداد، وموصل، وجزیرہ، وسنجا، و نصیبین، و بلاد عجم کا اس میں حاضر ہونا، اور ملا علی قاری اہل حرین و بلاد عجم کا، اور مولوی رفیع الدین خان مراد آبادی اہل حرین کے ساتھ سکانِ روم، وشام، ومصر، ومغرب، وعراق، اور امام ابن جوزی اہل حرین، ومصر، و یمن، اور تمام ملک عرب کا مجلس کرنا تحریر فرماتے ہیں۔

اور امام سخاوی، وامام ابن الجزری، وشیخ محقق، وامام قسطلانی، وعلامہ دیار بکری لکھتے ہیں کہ: ہمیشہ سے اہل اسلام یہ مجلس کرتے ہیں، اور بشہادت جماعت کثیر و جم غفیر مسلمین جن کا بیان مفید یقین ہے، ثابت کہ بفصلہ تعالیٰ اب تک اُن ملکوں میں یہ مجلس مبارک برابر معمول پہ درائج ہے، جسے تا مل ہو موسم حج میں اُن سب بلاد کے باشندوں سے (کہ وہاں حاضر ہوتے ہیں) دریافت کر لے، خواہ حاجیوں کی معرفت تحقیق کر لے، زمانہ سابق میں بھی ایک دو شخص کے سوا علمائے معتبرین مستندین سے کسی نے کلام نہ کیا ہو، قطع نظر عدم صحت مبنی سے انکار و خلاف اُن کا تعامل میں کچھ حرج نہیں کرتا۔

”أشباه“ میں ہے: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت (۱)، اور نہ اعتبارِ تعامل کے لیے عصرِ صحابہ سے توارث شرط، اور نہ تحقیقِ رواج اُس کا جمیع بلاد میں اور علم اُس کے تحقق کا ضرور، چنانچہ ان سب امور کی تحقیق تام و تحقق تمام ہمارے رسالہ ”اصول الرشاد“ میں مذکور، اور اُسی سے ثابت کہ فقہانے تعامل کو عبادات میں بھی اعتبار کیا ہے۔

بالجملہ عملِ مولد معمول و متوارثِ مسلمین و سنت و طریقِ مؤمنین ہے، اور تعامل و توارث و عادت و سنتِ مسلمین بتصریح فقہاء و اصولیین از جملہ دلائلِ شرع متین ہے، کتبِ فقہ میں صد ہا جزئیات اُس پر متفرع کیے، بلکہ اتباع اُس کا قرآن مجید سے واجب، اور اُس کی مخالفت پر وعیدِ شدیدہ وارد: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (۲)۔

بارہویں دلیل: ہم استحسانِ مولد کو اجماعی بھی کہہ سکتے ہیں؛ کہ حنفیہ اور جمہورِ علما کے نزدیک اتفاق بعض کا کسی قول خواہ فعل پر، اور سکوت و عدمِ تعرض باقی لوگوں کا تین دن تک مجلسِ علم میں ایک قسم کا اجماع ہے، جسے اجماعِ سکوتی کہتے ہیں، اور اس جگہ علمِ بعدمِ مخالف ضرور نہیں، بلکہ عدمِ علم مخالف خصوصاً بعد امتدادِ زمانہ

(۱) ”الاشباه والنظائر“، الفن الأول، القواعد الكلية، القاعدة السادسة: العادة

محكمة، المبحث الثاني، ص ۱۰۳۔

(۲) پ ۵، النساء: ۱۱۵۔

تأمل کے کافی، کما فی ”التحقیق شرح الحسامی“: إذا نصّ بعض أهل الإجماع على حكم في مسألة قبل استقرار المذاهب على حكم تلك المسألة، وانتشر ذلك بين أهل العصر، ومضت مدة التأمل فيه، ولم يظهر له مخالف، كان ذلك إجماعاً عند جمهور العلماء، ويستمر إجماعاً سكوتياً^(۱)۔

اور متکلمین مذہب جدید کو بھی اس کا اعتراف ہے: ”وانچہ در اکثر اصحاب و قرن با سکوت با قین بلا تکلیف احدی مرؤج بود بمنزلہ سبیل و خلق جمیع اصحاب و ہمہ قرن باشد“ بحوالہ ”شرح حسامی“۔

مخالفین کے طور پر بھی کہہ سکتے ہیں کہ: عصر صحابہ کے سوا علم باتفاق کل ممکن نہیں، تو علم بالسکوت پر کسی طرح مدار نہیں ہو سکتا، بلکہ عدم ظہور مخالف ہی کافی ہوگا، ورنہ محدثات عصر تابعین بھی بدعت و ضلالت میں داخل ہو جائیں گے؛ کہ اتفاق بقیہ تابعین کسی امر میں ثابت نہ کر سکیں گے۔ انہیں متکلم قنوجی نے تدوین علوم و تعلیم و تعلم صرف و نحو و اعراب قرآن مجید وغیرہ کو جمع علیہا ٹھہرایا ہے، کیا صحابہ نے ان امور پر اجماع کیا ہے؟! یا تابعین خواہ تابعین کا اتفاق ان مسائل میں بمعنی علم بحال کل فرد ثابت ہو گیا، تو سوا عدم ظہور مخالف کے اور کیا معنی ہے؟! اور اجماع کچھ اجماع مجتہدین میں منحصر نہیں، نواب صاحب بہادر ”کلمۃ الحق“ میں لکھتے ہیں: ”و باید کہ اہل اجماع گمسانے بوند کہ مجتہد بوند مگر در چیزے کہ مستغنی عن الاجتهاد باشد و نباشد

ورڈ فسق و ہوائے نفس“ (۱)۔

دیکھو! مانعین کے رئیس المحکمین کو بھی مسائل مستغنی عن الاجتهاد میں صاف اعتراف ہے کہ اہل اجماع کا مجتہدین سے ہونا ضرور نہیں، اور یہ قید ”و نباشد ورڈ فسق و ہوائے نفس“ محض فضول؛ کہ قول و فعل مجتہدین کا بھی ایسا ہی ہونا چاہئے، لیکن بلا وجہ شرعی مجز دوہم و خیال سے مجتہدین خواہ علماء ائمہ غیر مجتہدین کی رائے و عمل میں اس احتمال کو قائم کرنا متعصب عنید کے سوا دوسرے سے کب ہو سکتا ہے؟!

حاصل کلام یہ کہ جب عمل مولد زمانہ سلطان عالم عادل شاہِ اربل میں شائع ہوا علماء و مشائخِ اطراف و اکناف بشہادت ابنِ خلکان اس میں حاضر ہوتے، اور بشہادتِ امام سخاوی، و امام ابنِ جزری، و امام قسطلانی، و علامہ حسین، و شیخ محقق دہلوی ہمیشہ اہل اسلام اقطار و بلاد میں مجلس کرتے، اور گواہی حافظ عماد الدین بن کثیر ائمہ اہل سنت و اساطین ملت سے اُس کی ثنا کرنا اور اچھا سمجھنا ثابت ہے، اور اُس زمانے میں کسی سے انکار و اعتراض ظاہر نہ ہوا؛ کہ فاکہانی وغیرہ کا اُس وقت وجود بھی نہ تھا، اور عدمِ ظہور مخالف حسب تحقیق صاحب ”تحقیق“، تحقیق اجماع سکوتی کے لیے کافی ہے، تو اُس عصر میں اجماع سکوتی منعقد ہو لیا، اور جب ایک حجت شرعی اُس کے استحسان و عمل پر قائم ہو گئی تو انکار فاکہانی کسی طرح اس حجت کو رفع نہیں کر سکتا، اور اہل اجماع کا مجتہد مطلق ہونا باعترافِ رئیس المانعین بھی ضرور نہیں؛ کہ مسئلہ قواعد شرعیہ سے موافق، اور مقاصدِ دین سے مطابق، اور عموماً نصوص و اشارات

وولالات کتاب وسنت سے ثابت ہے۔

اور نیز ”مسلم الثبوت“ میں ہے: **عَلَا أَنْ اتَّفَاقَ الْمُحَقِّقِينَ عَلَى مَمَرِ الْأَعْصَارِ حُجَّةٌ كَالْإِجْمَاعِ** ^(۱)، یعنی اتفاق محققین عرصہ دراز تک اجماع کی مانند حجت ہے، اب مانعین عصر شاہِ اربل میں ائمہ معتمدین مستندین فی الدین سے انکار و اعتراض اس عمل پر ثابت کر دیں! یا اُس کا حجت شرعیہ سے ثابت ہونا تسلیم کریں! اور بالفرض فاکہانی وغیرہ جو اُس عصر کے بعد انکار کا بادی ہو، یا اگر اس کا قول حادث اجماع کو قائم نہ رکھے، تاہم مخالف جمہور ہونے میں شک نہیں، اس وجہ سے رد ہو جائے گا، اور جو اُس کا اتباع کرے گا، یا بلحاظ اتباع خود منکر ہوگا، اُس کا قول بھی اُسی طرح مردود ہوگا، اور یہی تقریر صدی دوازدہم کی نسبت بھی کر سکتے ہیں کہ: ظہور نجدیہ وشیوع مذہب اسماعیلیہ سے پہلے اُس زمانے میں کوئی منکر اور اس مجلس مبارک پر معترض نہ تھا، تو انکار متکلمین مذہب جدید پر خرق اجماع، لا اقل مخالفت جمہور کا الزام قائم۔

اور اس زمانے کا حال تو نہایت ظاہر؛ کہ عوام وخواص سے ایک شخص بھی اُس کے استحسان میں کلام نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ انکار مجلس مبارک خاص وہابیت کی علامت ٹھہرا ہے، اور اس تقریر سے مخالفین کا مغالطہ (کہ عمل مولد کو مختلف فیہ ٹھہراتے ہیں، اور اِس بنا پر تتمہ اثر ابن مسعود: وما رآہ المسلمون

(۱) ”مسلم الثبوت“، الأصل الرابع: القياس، فصل التقليد، ص ۶۲۷۔

قبیحاً... إلخ (۱) کو اوّل کا معارض بتاتے ہیں) بخوبی حل ہوا۔

اور یہ دھوکا بھی کہ: ”مجتہدین شافعیہ میں سوا ملاً علی و شیخ محقق دہلوی کے حنفیہ سے کوئی قائل نہ ہوا“، محض باطل، اور بشہادتِ علمائے دین و ائمہ مستندین مانند حافظ سخاوی و علامہ حسین خمیسی و امام قسطلانی و امام ابن الجزری وغیرہم کے جن کی وثاقت و عدالت آفتابِ نیروز سے زیادہ ظاہر، بلا قیدِ حنفیت و شافعیّت علما و مشائخ کا عملِ مولد کرنا، یا اُس میں حاضر ہونا، اور اُسے مستحب و مستحسن سمجھنا ایک کھلی بات ہے، کہ کسی ذی عقل و انصاف کو مجالِ کلام نہیں، بلکہ یہ چاروں امام اہل اسلام میں بلا قید کسی مذہب کے ہمیشہ شائع رہنا اس عملِ مبارک کا بیان فرماتے ہیں، اور کسی نے اہل مذاہب سے اُس میں کلام نہ کیا، تو تعاملِ مذاہبِ اربعہ، اور اُن کے قبول کر لینے میں کچھ شک نہ رہا۔

اگر حنفیہ کو اس مسئلہ میں کلام ہوتا تو باوجود ابتلا عام خصوصاً بعض خواص حنفیہ کی کتب متداولہ میں اس فعل کی ممانعت ضرور کرتے، اور جب ایسے مسائل میں استناد صرف حنفیہ سے چاہیے دوسروں سے کفایت نہیں کرتا، تو مانعین کو حوالہ فاکہانی مالکی وغیرہ کا کب مفید ہے؟! حنفیہ سابقین سے کہ معتمدین ہوں بحوالہ اُن کی کتب مشہورہ متداولہ، یا ایسے معتبرین کی جن کی نقل قابلِ اعتماد و اعتبار ہو ممانعت اس عمل کی بتصریح ثابت کر دیں! وودونہ حرط القتلاد۔

خیر یہ کچھ نہ سہی شیخ عبدالوہاب حنفی، و امام سیف الدین شہیر بعلامہ ابن

(۱) ”کشف الحفاء“، حرف المیم، تحت ر: ۲۲۱۴، ۲/ ۲۱۹۔

ظفر، وعلامہ شمس الدین، وصاحب ”مجمع البحار“ وغیرہم سب اکابر حنفیہ جن کے نام نامی سابق مذکور ہوئے، اور مولوی ولی اللہ شاہ صاحب دہلوی کی عبارت، اور اُن کے والد شاہ عبدالرحیم کی بشارت بھی دسویں دلیل میں منقول، آیا یہ لوگ علمائے حنفیہ سے نہ تھے؟! خدا جانے حضرات وہابیہ کے نزدیک حقیقت کسے کہتے ہیں! اور بالفرض حنفیہ سے کسی کا قول منقول نہ ہوتا تو جس حالت میں یہ عمل مبارک عموم آیات واحادیث، و اشارات ودلالات کتاب وسنت، و اصول وقواعد ملت حنفیہ سے ثابت، اور مصالح شرعیہ پر مشتمل، اور مقاصد دینی سے موافق ہے، اور ہمارے ائمہ ثلاثہ وغیرہم پیشوایان مذہب سے ممانعت اُس کی اصلاً ثابت نہ ہوئی، تو ہمیں شافیہ کے ساتھ خصوصاً بعد تعامل خاص ایسے مسئلے میں اتفاق کرنے سے کون مانع تھا؟! سادگی ان صاحبوں کی کہاں تک بیان کی جائے! اور غلط بات کہہ دینے پر جرأت تو ان حضرات کے حصے میں ہے، جو چاہتے ہیں فرمادیتے ہیں!۔

تیسری دلیل: ہم رسالہ ”اصول الرشاد“ کے قاعدہ یازدہم میں بخوبی ثابت کر چکے کہ تعامل حرمین شریفین حجت شرعی ہے، اور امام شافعی و امام ابو یوسف رحمہما اللہ تعالیٰ مسئلہ اذان فجر میں اس اصل سے احتجاج کرتے ہیں^(۱)، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ صرف اجماع اہل مدینہ کو بھی حجت کہتے ہیں^(۲)، اور طرفین رحمہما اللہ

(۱) ”الہدایۃ“، کتاب الصلاۃ، باب الأذان، الجزء الأول، ص ۵۳۔

(۲) ”شرح الزرقانی علی الموطأ“، ما جاء فی رکعتی الفجر، تحت ر: ۲۸۱،

تعالیٰ سے انکار ثابت نہیں، بلکہ فقہائے (۱) حنفیہ میں اُس سے استناد جاری ہے، اور مخالفت (۲) پر حکم کراہت کا دیتے ہیں، اور اعتراضِ وہابیہ کہ: ”امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ اذان میں اس اصل پر عمل نہ کیا، بلکہ اُس کے خلاف حکم دیا“ مجرّد و

(۱) تراویح میں ہر چار رکعت پر توقف کی نسبت ”غنیہ شرح منیہ“ میں فرمایا: هذا الانتظار مستحبّ لعادة أهل الحرمين [”الغنیة“، التراویح، ص ۴۰۴]، یہ انتظار مستحب ہے: اس لئے کہ اہل حرّین کی عادت ہے۔ ”ہدایہ“ میں ہے: وكذا بين الخامسة والوتر لعادة أهل الحرمين [”الهدایة“، کتاب الصلّٰة، فصل فی قیام شهر رمضان، الجزء الأول، ص ۸۵ بتصرف]، یعنی اسی طرح ختم تراویح و وتر کے درمیان توقف مستحب ہے: کہ یہ بھی اہل حرّین کی عادت ہے۔ اسی طرح ”کافی شرح وافی“ [”الکافی“، کتاب الصلّٰة، باب النوافل، فصل فی التراویح، ۱/۱۰۶] وغیرہ [”الہندیہ“، کتاب الصلّٰة، الباب التاسع فی النوافل، فصل فی التراویح، ۱/۱۱۵] میں ہے۔ حضرت عالمِ اہلسنت مدظلّہ۔

(۲) ”کافی شرح وافی“ میں ہے: الاستراحة علی خمس تسلیمات یکرہ عند الجمهور؛ لأنّه خلاف أهل الحرمين [”الکافی“، کتاب الصلّٰة، باب النوافل، فصل فی التراویح، ۱/۱۰۶]۔ تراویح میں دس رکعت کے بعد انتظارِ جمہورائے کے نزدیک مکروہ ہے: اس لیے کہ یہ اہل حرّین کے خلاف ہے، اسی طرح ”یعنی شرح کنز“ [”رمز الحقائق شرح کنز الدقائق“، کتاب الصلّٰة، فصل فی التراویح، ص ۴۰] میں ہے: ”غایۃ السروجی“ میں ہے: لا یستحبّ ذلك؛ لأنّه خلاف الحرمين۔ یہ بات ناپسند ہے: اس وجہ سے کہ خلافِ حرّین ہے۔ ”غنیۃ حلّی“ میں ہے: قال أكثر المشایخ: لا یستحبّ ذلك لمخالفة أهل الحرمين [”الغنیة“، التراویح، ص ۴۰۴]۔ اکثر مشائخ نے فرمایا: یہ ناپسندیدہ ہے کہ اس میں اہل حرّین کی مخالفت ہے۔ حضرت عالمِ اہلسنت مدظلّہم العالی۔

مغالطہ دہی ہے، کیا ”ہدایہ“ (۱) میں یہ عبارت نظر سے نہ گزری: وَالْحُجَّةُ عَلَى الْكُلِّ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِبَلال... الْحَدِيثُ (۲)، یا اس قدر بھی نہیں سمجھتے کہ اقویٰ پر عمل کرنے سے دوسری دلیل شرعی کا حجت ہونا باطل نہیں ہوتا؟! ہاں، اُس کے مقابل اُس جگہ مضحمل سمجھی جاتی ہے، جس طرح حدیثِ آحاد بمقابلہ نصِ قطعی۔

اسی طرح قول متکلم قنوجی کا کہ: ”حسن معمولات حج شرعیہ سے ثابت نہیں“ نراسفطہ ہے؛ کہ وہ خود حجت شرعی، اور ہمارے لیے احتجاجِ مجتہدین کافی ہے، اور جب یہ بات کہ معمولاتِ حرمین شریفین حجت، اور جسے وہ مستحسن فرمائیں اور ثواب سمجھ کر عمل میں لائیں (بشرط عدم مزاحمتِ شرع و ثبوتِ مخالفِ قوی) مستحسن ہے، تو عملِ مولد کے (کہ بلدِ مین مکرمین کے معمولات و مستحانات سے ہے) استحسان میں کیا شک رہا۔

چودھویں دلیل: پروردگارِ عالم اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب فرما کر احسان اپنا اُس جناب پر بیان کرتا ہے: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ (۳)، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا۔ اور اسے اپنی عمدہ نعمتوں اور بڑے احسانات سے شمار فرماتا ہے، اور بعض مفسرین نے کریمہ: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ

(۱) ”الہدایہ“، کتاب الصَّلَاة، باب الأذان، الجزء الأول، ص ۵۳۔

(۲) ”سنن أبي داود“، کتاب الصَّلَاة، باب في الأذان قبل دخول الوقت، ر: ۵۳۴،

الکُوثر» (۱) میں کوثر کو رفعت و شہرت و کثرت ذکر کے ساتھ تفسیر کیا ہے۔

یہاں سے ظاہر کہ نامواری و شہرت اور ذکر حضور کی کثرت حضرت عزت عز جلالہ کو منظور و محبوب ہے، ولہذا بہت سے اسباب اس کے جمع فرمائے، نام نامی اُن کا بہشت کے ہر قصر، وغرفہ، و دیوار، و دروازہ، و پردہ، و اوراقِ سدرہ و سینہ و نور و ملائکہ و غیر ہا پر لکھا، اور ساقِ عرش پر اپنے اسمِ گرامی کے ساتھ تحریر فرمایا، قرآن مجید میں اکثر اُمور اپنے ساتھ حضرت رسالت کی طرف بھی منسوب کیے، پچاس مقام سے زیادہ حضور کا ذکر ذکر الہی کے ساتھ موجود ہے۔

”شفائے قاضی عیاض“ میں بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً آیا ہے کہ: ”جبریل نے میرے پاس آ کر کہا: خدائے تعالیٰ فرماتا ہے: تم جانتے ہو میں نے تمہارا ذکر کس طرح بلند کیا؟ میں نے کہا: خدا خوب جانتا ہے، ارشاد ہوا: ((اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتُ مَعِيَ)) (۲)، جب میں ذکر کیا جاؤں تم میرے ساتھ ذکر کیے جاؤ گے۔

تمام انبیائے سلف علیہم الصلوٰۃ والسلام سے حضور کی تصدیق و نصرت کا عہد کیا، جس کے سبب سب پیغمبر اپنے وقت میں حضور کی تصدیق فرماتے، اور حضور کے محامدِ جلیلہ بیان کرتے رہے، مسلمانوں کو حضور پر درود و سلام بھیجنے کا حکم، اور

(۱) پ ۳۰، الکُوثر: ۱۔

(۲) ”الشفاء“، الباب الأول فی ثناء اللہ تعالیٰ علیہ... إلخ، الفصل الأول، ص ۲۰۔

فرشتوں کو اس کام میں مشغول کیا، اور خود بھی اس طرف توجہ فرمائی، حضور کی اطاعت تمام عالم پر فرض کی، اور حضور کی محبت ایک جہان کے دل میں پیدا کر دی، ہر زمانے میں بے شمار آدمی و جن حضور کی فرمانبرداری و پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں مشتاق نامِ نامی کو حرِّ جان اور ذکرِ والا کو درِ دل کی دوا سمجھتے ہیں۔

کلمہ طیب و اذان و تشہد میں حضور کا ذکر اپنے ذکر سے مقرون کیا کہ اطرافِ عالم و رُبعِ مسکون میں حضور کا نامِ نامی خدا کے ساتھ منبروں اور مناروں اور مساجد و محافل میں پکارا جاتا ہے، ولادتِ باسعادت کے قریب اور خاص اُس وقت غرائب و اقعاع اور طرح طرح کے ارباصات ظاہر کیے، جن کی وجہ سے کرہ خاک سے فلک الافلاک تک اس واقعہ عظیم کا چرچا ہوا، اور ملائکہ و جن و وحش و طیر و ولادت شریف سے واقف ہو گئے، اور جس قدر ناموری و شہرت حضور کی اُس عالم میں ہوگی اُس کا بیان طاقتِ انسان سے باہر ہے، یہ اعتقاد چاہیے کہ اِس عالم کی شہرت اُس سے کچھ نسبت نہیں رکھتی؛ کہ تفصیل اُس کی مختصر۔

جس حالت میں یہ بات احادیث و آیات اور مالکِ حقیقی کے احکام و معاملات سے اچھی طرح ظاہر ہوئی کہ حضور کی ناموری و شہرت اور ذکرِ شریف کی کثرت حضرت اُحدیت کو مقصود ہے، تو ذکرِ والا عجائب و مجالس میں بیان کرنا، اور اہل اسلام کو باہتمام تمام ایسی مجلس میں بلانا، اور محامد شریفہ و مناقبِ جلیلہ خصوصاً قصہ ولادت شریفہ (کہ غرائب حالات و عجائب معاملات پر مشتمل اور عمدہ اسبابِ شہرت ذکر کو مضمّن ہے) سنا مناسب مقصودِ شارع سے مناسب، اور اس وجہ سے بھی شرعاً محمود

اور جب شارع نے اُس کے لیے کوئی ہیئت وضع معین نہ فرمائی، اور کسی خاص وقت و صورت میں منحصر نہ کر دیا، تو جس وضع و ہیئت کے ساتھ کیا جائے مطلوب کا ایک فرد ہوگا، ایسی تخصیص و تعین لوازم فردیت سے ہے، نہ منافی، ہاں! کسی وضع و ہیئت کے ساتھ بایں طور معین کر دینا کہ دوسری صورت اصلاً جائز نہیں، جس طرح مانعین موارِدِ شرع میں منحصر اور انہیں پر مقتصر کرتے ہیں، تشریح من عند نفسہ، اور تعمیم شارع کا صریح ابطال ہے۔

اور جب خدائے قدیر کو اپنے پیارے رسول کی شہرت و ناموری اور ذکرِ حضور ہر طرح کثرت سے منظور ہے، تو آپ صاحبوں کی تدبیرات سے ثنا معلوم! اس میں اصرار خدا کی تقدیر سے مقابلہ ہے۔ دیکھیے! جس قدر آپ اُس کے مٹانے میں کوشش کرتے ہیں، اُسی قدر مجالس ذکر کی کثرت ہوتی ہے، اور اہل ایمان و محبت کے دلوں میں ایسے اُمور کا شوق بڑھتا ہے، ﴿وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ﴾... الآية (۱) یاد کیجیے! اور اس سچی رائیگاں و تدبیراتِ فضول سے ہاتھ اٹھائیے۔

پندرہویں دلیل: ذکرِ ولادت و غیر ہا احوالِ شریفہ جن کے لیے یہ مجلس منعقد ہوتی ہے بلا تریب ذکرِ مبارک حضرت رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور ذکرِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم با قرار (۲) مانعین بھی عبادت، پس ذکرِ ولادت عبادت ہے، اور اس عبادت کے لیے شرع میں کوئی ہیئت و خاص صورت مقرر نہیں، تو

(۱) پ ۲۸، الصف: ۸۔

(۲) بشیر قنوجی نے ”غایۃ الکلام“ میں کہا: ”ذکر رسول اللہ از قبیل عبادات ست“ انتہی۔

اقول: صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت عالمِ اہلسنت مدظلہ العالی۔

عموم و اطلاق پر رہے گی، اور جس کیفیت سے ادا کی جائے ضلالت نہیں ہو سکتی، اور تداعی اس مجلس کے لیے عبادت کی طرف دعوت، تو استحسانِ ہیئت کذائی بخوبی ثابت۔

سولہویں دلیل: دلائلِ سابقہ سے بخوبی ظاہر ہوا کہ: ذکرِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مطلقاً مستحب و مستحسن ہے، اور اس مذہب کے واعظین و علما بھی مجالسِ وعظ و مجامعِ مسلمین میں اہل سنت کے لحاظ پاس سے حضور کے حالاتِ رفیعہ، و اذکارِ شریفہ، و فضائل، و کمالات، و مراتب، و مقامات بکمال کشادہ پیشانی بیان اور ایسے بیان کی خوبی اظہار کرتے ہیں؛ کہ لوگ انہیں ذکرِ والا کے حسن و خوبی کا معترف و معتقد اور محبت و عقیدتِ حضور میں صادق سمجھیں، گو بعض متعصب کے حبِ طینت و فسادِ عقیدت کے چھپانے پر بھی قدرت نہیں رکھتے، حسنِ ذکرِ شریف کا انکار کر کے اپنے ہم مشربوں کا حالِ باطن ظاہر کر دیں۔

مشکلم قنوجی ”غایۃ الکلام“ میں لکھتے ہیں: ”حسن مطلق ذکرِ رسول اللہ ممنوع ست“، ”نعوذ باللہ من ہذا الکلام! خیر ہمیں کسی کے باطن سے کیا کام، اُن کے اقوال اور ظاہری احوال پر نظر کر کے کہتے ہیں کہ: اکثر مانعین بھی حسنِ مطلق کے معترف ہیں، بلکہ اُن کے رئیس المتکلمین ”کلمۃ الحق“ کی دلیلِ ہفتم میں ذکرِ ولادتِ باسعادت کو فی نفسہ مستحب و محبوب لکھتے ہیں، اور اُس کے حسنِ اصلی فی نفسہ کا نہایت شد و مد کے ساتھ اقرار کرتے ہیں، اور مطلق نظراً الی ذاتہ تمام خصوصیات میں اپنے حکم کا اقتضا کرتا ہے، گو بعض جگہ کوئی عارض مانع ہو، اور جو شخص حکمِ مطلق خصوصیات میں جاری کرے متمسک باصل ہے؛ کہ اپنے دعوے کے اثبات میں حکمِ مطلق کے سوا کسی دلیل کا محتاج نہیں، خود ”رسالہ بدعت“ میں (کہ مانعینِ عصر کے امام الائمہ اسماعیل و ہلوی

کی تصنیف ہے) اس مضمون^(۱) کی تصریح ہے۔

اور نیز قاعدہ چہارم ”اصول الرشاد“ میں ہم نے بحوالہ کتب اصول اس مدعا کو بخوبی ثابت کر دیا ہے کہ حسن مطلق حسن مقید کے اثبات میں کفایت کرتا ہے، مگر جبکہ وہ خصوص خاص مخالف و مزاحم شرع و منہی عنہ ہو، تو جب تک مانعین بالخصوص خصوصیات و قیود کی ممانعت اور حکم مطلق کے ساتھ مزاحمت شرع شریف سے ثابت نہ کر دیں، تحقیقاً و الزاماً ہر طرح حسن مولد ثابت ہوتا ہے، اور یہ سب خصوصیات و قیود بھی فی نفسہا مستحسن و محبوب ہیں، اور انضمام اُن کا ذکر ولادت کے ساتھ اُس کے حسن کو ہرگز منع نہیں کرتا، تو اُس کی ممانعت کے لیے مغالطہ سازی و حیلہ پردازی و تلمیس و تلمیع کے سوا کیا طریق باقی رہا؟!

باقی رہا منکرین حسن مطلق کا کلام، جیسے متکلم قنوجی نے بے دھڑک کہہ دیا کہ: ”مطلق ذکر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن اُسے تسلیم نہیں“، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، باوجود دعویٰ اسلام ایسا کلمہ زبانِ قلم پر لانا کسی مدعی عقل و دانش کا کام نہیں، حسن مطلق ذکر حضرت رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدیہیات اسلام سے ہے؛ کہ ہر نادان بچہ بھی اُس کا اعتراف کرتا ہے، اور آیات و احادیث کی دلالت تنبیہ سفیہ کے لیے کفایت کرتی ہیں، لیکن جس کے دل میں حلاوتِ اسلام و لذتِ ایمان اصلاً باقی نہیں وہ اپنے جبٹ نفس و فسادِ باطن سے مجبور ہے۔

مخالفین ایک طرف، ان ذات شریف کے موافقین بھی تو ایسے کلمات سے

(۱) حاشیہ صفحہ ۱۱۲ طبع اہل سنت بریلی کے مطابق ہے جبکہ ہمارے اس نسخہ میں دیکھیے صفحہ ۲۲۲،

حضرت عالمِ اہلسنت مدظلہ۔

۲۵ اس کی عبارت منقول ہوگی۔

تحاشی و تبرّاکرتے ہیں، دیکھو رکیس المانعین ”کلمۃ الحق“ میں اس باب میں اور ایسے شخص کی نسبت کیا کہتے ہیں: ”نہ آنت کہ ذکر ولادت با سعادت خیر البشر و ادراک احوال برکت اشتمال آں سرور علیہ الصلاۃ والسلام و مطالعہ کتب این شائل و خصائل ممنوع و منظور ست حاشا و کلا ہر کہ ادے نصیب از نعمت اسلام و دولت ایمان دار و زہار این حرف بر زبان نگزارد، چہ جائے آنکہ ماحی بدعت و حامی سنت مانع تصلیہ و تذکیر شود“ (۱)۔

محمد عربی کا بروئے ہر دو سراست
کیسکہ خاک درش نیست خاک بر سر او... الخ

اور حسن حسن ہی رہتا جب تک کوئی حرج خارج سے لاحق نہ ہو، اور قطع نظر اس سے کہ ہم نے بہت کدائیہ و قیود خارجہ کا حسن ثابت کر دیا، مانعین ایک دلیل شرعی بھی اُن کے عدم جواز و حرج پر قائم نہیں کر سکتے، تو حسن مولد میں کلام بے جا، اور قصر اُس کا موار و شرع پر کام عقل و دین کا نہیں؛ کہ یہ حکم امر مخالف قیاس کا ہے، نہ حسن فی نفسہ کا؛ کہ مطابق عقل ہے۔

اور اس تقریر سے متکلم مذکور کا یہ کلام بھی کہ: ”اجتماعی کہ حسن ست اجتماعی ست کہ شرع محسن آں ناطق شدہ مثل اجتماع برائے جمعہ و عیدین وغیرہا، نہ ہر اجتماع“ رد ہو گیا، نفس اجتماع کی خوبی احادیث سے (کہ مجالس ذکر میں ہیں) ثابت، اور خود ان حضرات کے مستندین کو اُس کی خوبی کا اعتراف ہے، شاہ عبدالعزیز

صاحب سورہ قدر کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”وہ بالجملة از مضمون این سورہ معلوم میشود کہ عبادت و طاعت را بہ سبب اوقات نیک و مکانات متمیز کہ حضور واجتماع صالحان و ایجاب ثواب و ایراث برکات و انوار مزیّتی عظیم حاصل میشود“ (۱)۔

اور شاہ ولی اللہ صاحب خاص مجلس مولد میں انوار ملائکہ و انوار رحمت الہی کا نزول مشاہدہ کرنا ”فیوض الحرمین“ (۲) میں تحریر کرتے ہیں، مانعین اوّل خلاف قیاس ہونا اجتماع اہل اسلام کا ثابت کریں، پھر اُسے مورد پر مختصر ٹھہرائیں، ثبت العرش ثم انقش، سو جس حالت میں خاص نعت و محامد و فضائل و احوال شریفہ، بلکہ حالات ولادت و رضاعت و غیرہا مجمع و مجالس میں عصر صحابہ سے بلا انکار بیان ہوتے رہے، اور خود جناب رسالت نے مجمع و غیرہا میں بیان فرمائے، تو یہ ”تکلیف بھی“ رائیگاں ہوگی۔

اور یہ جو انہیں ذات شریف نے لکھا ہے کہ: ”حکم مطلق سے مراد کیا ہے جو حکم ان قیود کے عدم سے مشروط نہیں یا ہر حکم؟ پہلی صورت میں جائز کہ حکم مطلق کا محل نزاع میں ان قیود کے عدم سے مشروط ہو“ محض تلمیح ہے، مراد حکم مطلق سے حکم مطلق ہے یعنی مرتبہ ”لا بشرط القیود“؛ کہ نہ وجود و عدم قیود سے مشروط، نہ کسی فرد و حد کے ساتھ مخصوص و محدود، تو ذاکر جانب شرع سے مجاز و مختار ہے، چاہے ذکر شریف بدوّن ان قیود کے کرے، چاہے بلحاظ ازدیاد و قربت و جمع برکات تلاوت قرآن،

(۱) ”تفسیر فتح العزیز“، سورۃ القدر، ص ۲۵۹۔

(۲) ”فیوض الحرمین“، المشاہدۃ الثامۃ، ص ۱۱۵۔

وصدقہ، وخیرات، و ہدیہ، و ضیافتِ اخوان، و جمع اہل ایمان کے ساتھ عمل میں لائے، اور یہ مراد مقصودِ شرع کے مطابق، اور عموم و اطلاقِ دلائل کے مناسب و موافق ہے، بخلاف مرتبہ عدم قیود و ”بشرط لا شیء“؛ کہ خواہ مخواہ کثرت کو مانع اور قلت کو مستلزم ہے، بالاسہمہ اختراع اس احتمال کا از قبیل انبیاء اغوال ہے، بلکہ ہم نے حسن اُس کا قیود کے ساتھ بھی ثابت کر دیا، تو اب کلام اُس میں نرا مکابرہ۔

نیز (۱) قید عدم قیود و خصوصیات کی حاجت صرف اُس حالت میں ہے کہ وہ مانع و مزاحم حکم مطلق ہوں، اور مانحن فیہ میں ایسا نہیں، تو اُن کے ساتھ اجتماعِ حسن مطلق میں حرج نہیں کرتا، اور تحقیق بازغ وہ ہے جو ہم نے ”اصول الرشاد“ کے قاعدہ چہارم میں مشرّح کی کہ: مطلق اصولی و منطقی میں فرق عظیم ہے، یہاں صرف ایک فرد

(۱) اقول: اس افادہ میں یہ مقصود کہ اعلیٰ بمنزل شقِ اوّل مراد، اور اس پر اس احتمال کا ایجاد کہ متن (کہ یہاں حکم مطلق میں قیود کے عدم سے مقید ہو) سر اسر بنین الفساد ہے، معترض نے اپنے آپ کو غل میں تھوڑا کیا، اور... احتمال کو اپنے لیے... سمجھا، حالانکہ یہ محض جہالتِ عجب العجائب، بلکہ تمام اطلاقاتِ شرعیہ سے استناد کا سبب ہے، ہر جگہ یہی احتمال بے معنی نکال دینا بس ہو، حالانکہ اطلاقاتِ شرع سے استدلال صحابہ کرام سے زمانہ شاہ عبدالعزیز صاحب تک برابر کافہ علمائے اسلام میں جاری رہنے کے قطع نظر خود مولائے وہابیہ اسماعیل دہلوی و سردار طاقتہ اسحاقیہ صاحب ”اربعین“ وغیرہما کبرائے قوم بھی اُس کے قائل و عامل رہے ہیں۔ ہاں! محلِ تنقید وہ صورت ہے کہ قیود مانع و مزاحم حکم مطلق ہوں، تو معترض سائل نہیں مستدل ہے، وہ ثبوتِ مزاحمت دے و دہ نہ خراط القناد خود امام الطائفہ اسماعیل نے ”ایضاح الحق“ میں کہا: ”در باب مناظرہ در تحقیق حکم صورتِ خاصہ کیسکہ دعویٰ جریان حکم مطلق در صورتِ خاصہ..... ست متمسک باصل کہ با ثبات دعویٰ...“ نسخہ میں ان مقامات پر کچھ کلمات واضح نہیں لکھے جہت بدلیل =

میں تحقیق حکم حکم علی المطلق کے لیے کافی نہیں، بلکہ بنظر ذات جمیع مصادیق و مقیدات میں جریان ضرور، تو یہ شقشقة و تشقیق سب سفسطہ حقیق و باطل و مبہور۔ ”تحریر“ و ”شرح تحریر“ میں ہے: ليس العمل بالمطلق العمل به في ضمن المقيد فقط، بل العمل به أن يحري في كل ما صدق عليه المطلق من المقيدات (۱)۔

سترہویں دلیل: جس حالت میں ثابت ہو چکا کہ رفعت و شہرت ذکر جناب رسالت علیہ افضل الصلاۃ والتحیۃ حضرت احدیت عز جلالہ کو منظور و مقصود ہے، اور کثرت اُس کی مقصود شارع سے موافق اور شرعاً محمود ہے، تو اُسے عموم و اطلاق پر رکھنا ہی مناسب، اور کسی وقت و ہیئت و وضع کے ساتھ مخصوص و منحصر، اور مورد کے ماوراء میں ممنوع، اور ”بشرط لا شیء“ اور عدم القيود والخصوصیات کے مرتبے میں لینا کثرت کو مانع اور قلت کو موجب۔

کیا حضرات مانعین کو معلوم نہیں کہ نہ سب موارد اُس کے غیر قیاسی ہیں، نہ جواز اُس کا مخالف قیاس؟! کہ خواہ مخواہ مورد پر مقتصر کیا جائے، دیکھو! صحابہ کرام ذکر والا کو کسی وقت و محل و وضع کے ساتھ مخصوص نہ سمجھتے، اور احوال و معاملات میں نام نامی خدا کے ساتھ اسم گرامی بے تکلف ذکر کرتے، اور اللہ و رسولہ أعلم (۲) اور

= ندارد و دلیل اوہان حکم مطلق بہت و بس۔ حضرت عالم اہلسنت دامت برکاتہم۔

(۱) ”التقرير والتجيب في شرح التحرير“، مسألة: إذا اختلف حكم مطلق ومقيدہ، ۳۶۴/۱، ۳۶۵ بتصرف۔

(۲) ”صحيح مسلم“، كتاب الصلاة، باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل

اسی طرح کے کلمات و ردِ زبان رکھتے، اور خود حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے اور کبھی نہ فرماتے کہ: ”اس محل میں میرا ذکر وارد نہ ہوا، تم نے کہاں سے نکالا؟ اور کیوں کیا؟“ اور یہی طریقہ حضراتِ تابعین و ائمہ دین میں جاری رہا، کسی نے انکار و اعتراض نہ کیا، یہ مضمون حضراتِ وہابیہ ہی کو سوچھا ہے کہ ذکر شریف موارِدِ مخصوصہ کے سوا حسن نہیں، بلکہ العیاذ باللہ بدعت اور بُرا ہے۔

مسلمانوں کو لازم کہ جس طرح صحابہ کرام، و تابعین عظام، و علمائے امت، و ائمہ ملت قرناً فقرناً و طبقہ فطبقہ بلا لحاظ موارِدِ خاصہ (صرف باستثنا اُن مواضع کے جن میں ممانعت صریح وارد) ذکرِ خیر حضور کا کرتے، اور مستحسن و محبوب سمجھتے، اور حضور کا ذکر شریف، و حالات شریفہ، اور کمالات، و معجزات، و مقامات رفیعہ مجالس و مجالع و جلوات و خلوات میں بیان فرماتے، اور اُن کی تحدیث میں اشاعتِ دین و تقویتِ اسلام تصور کرتے، اسی طرح جس وقت اور جس موقع محل اور جس بیت و وضع کے ساتھ، تنہائی خواہ مجالس و مجالع میں، جس طرح چاہیں شوق و محبت سے (سوا اُن مواضع کے جہاں شرع شریف بصریح منع کرے، اور نہ صریح وارد ہو) اپنے مولیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کریں، اور اُسے باعثِ تقویتِ ایمان، و موجبِ سرورِ قلب، و آرام و راحتِ جان سمجھیں، اور مشتاقانِ ذکرِ محبوب و محبانِ صادق کو اُس کے سنانے، اور راحت و آرام پہنچانے کے لیے بلائیں، اور اُن کے درِ دل کی دوا بخشیں، اور زخمِ جگر پر مرہم رکھیں، کسی مانعِ خیر و احسان کے مغالطے اور دھوکے میں نہ آئیں۔

ہاں! ربیع الاول خصوصاً بارہویں تاریخ روزِ دوشنبہ کی روحانیتِ اولیٰ ہے کما مرّ، اسی طرح اجتماع اور مجلس میں ہونا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور یہ مغالطہ بعض

مانعین کا کہ: ”وہی اجتماع جس کا حسن شرع میں وارد، جیسے جماعت نماز و اجتماع جمعہ و عیدین حسن ہے، نہ ہر اجتماع“ خیال میں نہ لائیں؛ کہ مجالس ذکر کی خوبی حدیثوں سے ثابت ہے، اور اجتماع جمعہ و عیدین مخالف قیاس نہیں، کیا اس قدر بھی نہیں جانتے کہ اُن کے امام ثانی ”مآۃ مسائل“ (۱) میں خاص اجتماع مولد کو اجتماع عیدین پر قیاس کرتے ہیں، اور مسئلہ عرس میں لکھتے ہیں: ”و قیاس عرس بر مولد شریف غیر صحیح ست، زیرا کہ در مولد شریف ذکر ولادت حضرت خیر البشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ست، و آن موجب سرور و فرحت ست، و در شرع شریف اجتماع برائے فرحت و سرور کہ خالی از بدعات و منکرات باشد آمدہ، و اجتماع برائے حزن ثابت نشدہ، و فی الواقع فرحت مثل فرحت ولادت آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم در دیگر امر نیست، پس دیگر امر دریں قیاس نخواہد شد۔“

اثہار ہویں دلیل: شاہ ولی اللہ محدث (۲) (کہ امام الائمہ مانعین یعنی اسماعیل دہلوی کے جد امجد، و استاذ الاستاذ، و شیخ المشائخ ہیں) کس تصریح کے ساتھ اپنا مجلس مولد میں بمقام ولادت حضرت رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں حاضر ہونا، اور انوار ملائکہ و رحمت خدا کو (کہ اُس مجلس پاک سے بلند ہوئے) معاینہ کرنا بیان فرماتے ہیں، اور اُسے اُن مجالس اذکار سے (کہ موار و ملائکہ و رحمت الہیہ میں ہیں) ٹھہراتے ہیں۔

(۱) ”مآۃ مسائل“۔

(۲) ”فیوض الحرمین“، المشاہدۃ الثامنۃ، ص ۱۱۵۔

اور ”انتباہ“ وغیرہ (۱) میں اپنے پدر بزرگوار شاہ عبدالرحیم صاحب کا ہر سال بتقریب مولد ایام ولادت شریف میں نیازِ حضور کے لیے کھانا پکوانا، اور اہتمام اور اُس کا التزام، یہاں تک کہ ایک سال بوجہ عسرت کچھ میسر نہ ہوا تو نحو و بریان پر نیاز کردی، اور حضرت رسالت نے بکمال پرورش و غلام نوازی قبول فرمائی، اور اس معاملہ پر شاہ صاحب ممدوح کا خواب میں مطلع ہونا نقل کرتے ہیں۔

اور مولوی رفیع الدین خان صاحب مراد آبادی (کہ رئیس المتکلمین مانعین کے مستندین ہیں) اس مجلس مبارک کے نہایت مداح و معتقد ہیں۔ اور انہیں رئیس المتکلمین کے استاذ مفتی صدر الدین خان صاحب دہلوی (جن سے تلمذ پران حضرت کو بڑا ناز ہے) کس شد و مد کے ساتھ اس کے استحسان کا فتویٰ دیتے ہیں!۔ اور مولوی اسحاق صاحب ”مآۃ مسائل“ میں ذکر شریف کو موجب سرور و فرحت، اور فرحت کو ہر خوشی سے زیادہ، اور اجتماع کو (کہ فرحت کے لیے ہو) مشروع کہتے ہیں۔ اور تقسیم طعام و شیرینی خاص اس تقریب میں اور ولادت اقدس کی خوشی جناب مجتہد صاحب کے قول سے ثابت، اپنے ”مکتوبات“ میں تحریر فرماتے ہیں: ”امروز طعامہائے متلون فرمودہ ایم کہ بروحانیت آن سرور علیہ الصلاۃ والسلام پزند و مجلس شادی سازند... الخ“ (۲)۔

اور شاہ عبدالعزیز صاحب ”رسالہ ذبیحہ“ میں (کہ ”مجموعہ زبدۃ النصائح“

(۱) ”الدر الثمین“، الحدیث الثانی والعشرون، ص ۶۱۔

(۲) ”مکتوبات“، مکتوب ۱۰۶، المجلد الثانی، دفتر سوم، حصہ نہم، ص ۸۷۔

میں چھپا ہے) تبرک قبورِ صالحین سے، اور ایصالِ ثواب قرآن و تقسیمِ طعام و شیرینی کے استحسان پر اجماع ذکر فرماتے ہیں، اور تعیینِ یوم کو بھی مناسب ٹھہراتے ہیں: ”آرے زیارت و تبرک قبورِ صالحین، و امدادِ ایشان بامدادِ ثواب تلاوتِ قرآن، و دعائے خیر، و تقسیمِ طعام، و شیرینی امر مستحسن و خوب ست باجماعِ علماء و تعیینِ روزِ عرس برائے آنست کہ آنروز مذکر انتقالِ ایشان می باشد از دارالعمل بدارالثواب والا ہر روز کہ این عمل واقع شود موجبِ فلاح و نجات ست، و خلفِ رالایز ست کہ سلفِ خود را باین نوع برواحسان نماید... الخ“ (۱)۔ بلکہ بعض تحریرات میں اس عملِ مبارک اور مجلسِ شہادت کا خود کرنا بیان کرتے ہیں۔

اور مولوی اسحاق صاحب اگرچہ عملِ مولد کو بحوالہ ”سیرتِ شامی“ مختلف فیہ لکھتے ہیں، اور حوالہ اختلاف کا ”سیرتِ شامی“ کی طرف غلط ہے؛ کہ صاحبِ سیرت نے ہر طرح اس مجلسِ مبارک کو ثابت کیا ہے، اور قولِ فاکہانی و ابن الحاج بخوبی دفع کر دیا ہے، لیکن طرزِ عبارت ”مآۃ مسائل“ باعلانِ تمام شاہد کہ خود استحسانِ مولد کے بھیبتِ کذا سیہ قائل ہیں، اور اس عمل کو شریف سمجھتے اور مولد شریف لکھتے ہیں، اگر مانعینِ وقت اگلے علماء وائمہ کے ارشادات (اگرچہ خود بھی ان سے سو جگہ سند لاتے اور اپنے مطلب کے وقت علمائے راسخین وائمہ دین ٹھہراتے ہیں) نہ مانیں گے تو ان حضرات کو جنہیں اپنے زعمِ فاسد میں مطلقاً اپنا ہم مشرب اور ملتِ جدیدہ نجد یہ کا مقتدا و صاحبِ مذہب بنا رکھا ہے کیا کہیں گے؟! اور جو انہیں بھی (العیاذ باللہ)

ائمہ سابقین و علمائے متفقہ میں کی طرح بدعتِ ضلالت کا مرتکب و مجرم، اور شرع سے محض جاہل، یا حق سے دیدہ و دانستہ معرض، خواہ حق پوش ناحق کوش قرار دیں گے، تو کس کے ہو کر رہیں گے؟! اور کس کا نام لیا کریں گے!؟

انیسویں دلیل: صاحب ”ہدایہ“ مسئلہ تبلیہ میں لکھتے ہیں: ولو زاد فيها جاز خلافاً للشافعي - رحمه الله تعالى - في رواية الربيع عنه، فهو اعتبره بالأذان والنشهد من حيث أنه ذكر منظوم، ولنا أن أجلاء الصحابة كابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم - زادوا على المأثور؛ ولأن المقصود الثناء وإظهار العبودية، فلا يمنع من الزيادة عليه (۱)۔

دیکھو! ان امام اجل نے مطابقتِ مقصود کو باوصف اس کے کہ صبیح مخصوصہ محدودہ میں اصل توقیف ہے، دلیل جواز ٹھہرایا، اور صحابہ کرام نے امرِ مسنون محدود پر کچھ مضمون زیادہ فرمایا؛ کہ مقصود تبلیہ سے ثناء و اظہارِ عبودیت ہے، تو زیادت میں کچھ حرج نہیں، بلکہ اولیٰ ہے، اسی طرح مقصود عملِ مولد سے تعظیمِ نبوی و اظہارِ عقیدت و نیاز مندی ہے، اور اُس کے لیے شرع میں کوئی ہیئت بھی خاص نہ کی، نہ محدود فرمایا، تو جو ہیئت کہ تعظیمِ خدا و رسول و اظہارِ عقیدت پر دلالت کرے، خصوصاً جسے علمائے قرنا فقرنا قبول کیا، ضرور مستحسن و عمدہ ہے۔

بیسویں دلیل: مجلسِ مولدِ اقدسِ مجلسِ وعظ و نصیحت ہے؛ کہ فضائل

واخلاق و شمائل و معجزات و دیگر کمالات حضرت سید الکائنات علیہ افضل الصلوات و اکمل التحیات اُس میں بیان ہوتے ہیں، سامعین کے قلب میں عظمت و محبت جناب رسالت متمکن ہوتی ہے، اور یہ امر سب معاملات دینی کا اصل اصول ہے؛ کہ جب تک رسول کریم علیہ الصلاۃ و التسلیم سے عقیدت کاملہ نہ ہوگی خدا کے کلام و اخبار و احکام پر کس طرح اطمینانِ کامل و یقینِ وثاق حاصل ہوگا؟! اور جسے حضور سے سچی محبت اور پوری عقیدت نہیں، وہ شریعت کی باتوں پر کب عمل کرے گا؟! اور اُن کی عظمت و رفعت کیا سمجھے گا؟!

ولہذا خود مالکِ حقیقی جل و علانے حضور کے فضائل و کمالات و مناصب رفیعہ و مناقب جلیلہ اور اس قسم کے حالات اجمالاً و تفصیلاً ہر طرح بیان فرمائے، اور حضور نے بارہا اُمت کو سنائے، تاکہ لوگ حضور کے منصبِ عظیم و مرتبہِ فہیم سے واقف ہو کر حضور کی محبت و طاعت میں مستعد و سرگرم رہیں، اور حضور کے ارشادات تہِ دل سے قبول، اور اُوامر و نواہی پر عمل کریں، جس کے سبب دارین کی خوبی، بلکہ مالکِ حقیقی کی محبوبی و مغفرتِ کاملہ ہاتھ آتی ہے؛ کہ کریمہ: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (۱) اس مضمون سے خبر دیتی ہے۔

بلکہ بنظرِ انصاف فائدہ مولد کا مجلس و عظ سے بمراتب زیادہ ہے، تجربہ تام سے ثابت کہ جو لوگ گھروں میں درود و سلام سے غافل رہتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات

اپنے معاصی و فضولیات میں ضائع کرتے ہیں، اس مجلس میں حاضر ہو کر تحفہ درود و سلام بکثرت عرض کرتے ہیں، اور اکثر امرا و اہل دنیا (کہ صحبتِ علما و مجالسِ تذکیر سے متنفر اور بغرور جاہ و ثروت خواہ اُن جلسوں کو خلافِ مزاج و مراد سمجھ کر بے رغبت ہیں) اس تقریب میں آتے ہیں، اور دینی باتیں سن جاتے ہیں، اس نظر سے بھی ترحیبِ مجلس اور تداعی و اجتماع میں اہتمامِ بلیغ عین مصلحت و موجبِ ثواب ہے نہایت ہے؛ لَآئِ الداعی الی الخیر کفاعلہ۔

اور اس زمانہ پر آشوب و فساد میں پادری اور کریشان کو چہ و بازار میں ندا کرتے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، و اخلاقی کریمہ، و عادات شریفہ پر طرح طرح کے بہتان، اور اس قسم کے خرافات و ہذیان بکتے پھرتے ہیں۔ مسلمانوں کو لازم کہ ہر تقریب میں اور ہر جگہ حضور پر نور کے ذکرِ مبارک کا جلسہ کریں، اور اُن کے رد کو معجزات و کمالات (جو نبوتِ والا کی دلیل ہیں) اور اخلاقی کاملہ و عاداتِ فاضلہ (جن سے مخالفوں کی تکذیب اور اُن کے بیان کا بطلان آفتابِ نصف النہار کی طرح ظاہر ہوتا ہے) بیان میں لائیں، خصوصاً احوالِ ولادت و ارباصات کہ وقتِ تولد شریف خواہ اس کے قریب، اور ایامِ رضاعت و صغر سن میں ظاہر ہوئے، جن میں کوئی بے دین کسی طرح کا احتمال از قسم سحر و کہانت و غیرہ اصلاً نہیں کر سکتا، اور حضور کی رسالت و محبوبیت پر بالبداہت دلالت کرتی ہیں، نہایت تفصیل و شرح و بسط کے ساتھ بیان کریں، تاکہ عوامِ اہل اسلام مخالفانِ دین کے دامِ فریب سے محفوظ رہیں۔

اور اس مقام سے یہ شبہ کہ: ”صحابہ خواہ تابعین سے یہ خصوصیت ثابت

نہیں،“ بخوبی دفع ہوتا ہے؛ کہ اُس زمانے میں اس کی حاجت نہ تھی، کوئی مجمع، کوئی مجلس ایسے اذکار سے خود ہی خالی نہ ہوتا، اکثر اوقات حضور کے حالات و دربان، اور صغیر و کبیر ذکروالا میں مشغول بدل و جان تھے، رفتہ رفتہ لوگ حب دنیا و طلب مال و جاہ میں مصروف، اور اس طرف سے غافل، اور اُمور دین سے جاہل ہوتے گئے، جب علمائے کرام نے یہ حال دیکھا، ایسے اُمور خیر و مفید کو رواج دیا، اور اس زمانے میں تو یہ عمل مبارک اور اس کے امثال حد ضرورت کو پہنچے۔

باوجود اس کے جو لوگ اس کی ممانعت کرتے ہیں وہ قصداً خواہ نادانی سے اسلام کے حفظ و نگہبان کو منع، اور پادریوں کی اعانت اور کھلی حمایت کرتے ہیں۔ وہی انصاف سے کہیں! کہ ان دنوں گھر بیٹھے کون ایسے اذکار میں مشغول ہوتا ہے؟! اور جس جگہ دس آدمی جمع ہوتے ہیں ایکٹ، گزٹ، چٹھی سرکلر، ناچ گانے، باجے تماشے، اشعار زلف و خال، اور فواحش کے حسن و جمال کا چرچا ہوتا ہے یا حضور والا کے معجزات و معراج و ہجرت اور اسلام کی ابتدا، و ترقی، و شان، و شوکت اور اس قسم کے احوال کا تذکرہ رہتا ہے؟!

اگر انعقادِ مجلس تمہارے کہنے سے چھوڑ دیا جائے، یہاں تک کہ لوگ ان احوال کے کبھی کبھی سننے سے بھی محروم رہیں، اور پادری لوگ گلی کوچے اپنا کام کرتے پھریں، تو انجام اس کا کیا ہو؟! اور کتنے عامی اور دنیا دار لامذہب خواہ نصرانی ہو جائیں؟! پُر ظاہر کہ تصدیقِ رسالت دوسرا جزو ایمان کا ہے، اور جزو اول کہ توحید سے عبارت ہے اس تصدیق پر موقوف، و تصدیقِ رسالت اصلِ اصول تمام بھلائیوں اور خوبیوں کی ہے، اور جڑ کا استحکام نہایت اہم ہوتا ہے، اور وہ عقول عامہ و اذہانِ عوام

میں معجزہ کے طریق سے ہو سکتا ہے، خصوصاً وہ خوارق جو وقتِ ولادت اور اُس کے قریب ظاہر ہوئے؛ کہ اُن میں نہ احتمالِ سحر، نہ بناوٹ اور تصنع کا گمان، نہ طلسم و شعبدہ کی گنجائش، اور ان باتوں پر عوام کو اطلاع اور اُن کا یاد و محفوظ رہنا، اور دل میں تمکُن و استقرا بَدُونِ اس کے نہایت دشوار؛ کہ مجالس میں ان باتوں کا چرچا ہوتا رہے تو مسلمانوں پر قریب بواجب ہے کہ واسطے دفعِ اس شر کے مجلسِ مولد اور اُس کے اُمثال کی نہایت کثرت کریں، اور خواص و عوام کو اس جلسہ میں ذکرِ مبارک سنانے، اور مخالفینِ دین کے فریب و مغالطہ پر مطلع کرنے اور جتانے کے لیے، اور جس طرح وہ بار بار اپنی خرافات کو اعادہ کرتے ہیں، اسی طرح اس مشک کی خوشبو بار بار مہکانے کے واسطے جمع کریں، اور اس کام میں اہتمامِ بلیغ عمل میں لائیں، اور تعینِ وقت اجتماعِ اخوان میں زیادہ مداخلت رکھتا ہے۔

اور نیز حدیثِ بخاری سے (کہ دوسری دلیل میں گزری) ثابت کہ خود جنابِ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکان و وقت و عظ کے لیے مقرر فرمایا، اور جمع ہونے کا حکم دیا^(۱)، اور ابنِ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پنجشنبہ واسطے وعظ و تذکیر کے مقرر کر لیا تھا^(۲)، کہ یہ دونوں روایات بخاری شریف میں موجود، اور تعینِ بیان قبل از شروع و کَوِّ اجمالاً ضروری، اور اُسے لوگوں پر ظاہر کرنا کہ یہ وعظ کہوں گا، یا یہ

(۱) ”صحیح البخاری“، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة، باب تعلیم النبی صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم... إلخ، ر: ۷۳۱۰، ص ۱۲۵۸۔

(۲) ”صحیح البخاری“، کتاب العلم، باب مَنْ جَعَلَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ... إلخ، ر: ۷۰،

بیان کروں گا ایک سچی بات ہے۔

پھر اگر کسی نے اُسے مولد یا مجلسِ مولد کے نام سے شہرت دی تو کیا اُس کی حقیقت بدل گئی؟! اور وہ مجلسِ وعظ و نصیحت نہ رہی؟! اور جو اُمور کہ اس نام سے جائز تھے کس وجہ سے مجز و اس تعبیر سے حرام و مکروہ ہو گئے؟! اور مخالفین اس کے انعقاد و اہتمام میں نہایت توجہ رکھتے ہیں، تو اس مجلس سے کہ حقیقت اس کی وہی ہے، صرف نامِ مولد کی وجہ اور جنابِ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے ایسے کیوں بیزار ہو گئے؟!، نعوذ باللہ من قسوة القلوب و إحاطة الذنوب، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَلَا مُهْدِيَ لَهُ -

اکیسویں دلیل: برائینِ سابقہ سے حُسنِ سب اُمور کا جن پر مجلسِ مولد مشتمل بخوبی ظاہر ہوا، اور قاعدہ ثانیہ رسالہ ”أصول الرشاہ“ میں اس امر کو کہ مجموعِ امورِ مستحسنہ مستحسن رہتا ہے عقلاً اور نقلاً ثابت کر دیا، اور یہ اعتراض کہ: ”وجود اُس کا قرونِ ثلاثہ میں نہ تھا“ مواضع متعددہ اور طرح طرح کی تقریروں خصوصاً جوابِ شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے (کہ در باب جمعِ قرآن ”بخاری شریف“ میں منقول ہے، اور اُس پر اتفاقِ صحابہ ہو گیا ایسے طریق سے جس میں کسی ذی عقل با انصاف کو دم مارنے کی مجال نہیں) دفع ہوا۔

لیکن یہ سب محض تہرّج اور مانعین پر ہمارا احسان ہے، ورنہ اصلِ اباحت ہے، جسے ہم نے رسالہ مذکورہ کے قاعدہ ثالثہ میں ثابت کیا ہے، اور یہ امر نہایت ظاہر کہ ذکرِ حضرت رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وصدقہ، ودرود، و تلاوتِ قرآن وغیرہا

اُمور جس ہیئت و کیفیت کے ساتھ جائز قرار پائیں گے، تو باعتبار (۱) اپنے حُسن ذاتی و اصلی کے خواہ مخواہ مستحسن ہی ٹھہریں گے، اور جواز ضمنی استجاب ہی میں متحقق ہوگا، اور یہاں سے ظاہر ہوا کہ اصل جواز و استحسان کا ثبوت ہمارے ذمہ نہیں، بلکہ بقاعدہ مناظرہ عدم جواز و کراہت کا ثبوت مانعین پر واجب، مانعین ایک دلیل بھی جو بقاعدہ مناظرہ صحیح ہو پیش نہیں کرتے، بلکہ بنائے بحث بالکل مغالطات و اُدہام و خیالات پر ہے، اب اُس کی کیفیت ملاحظہ کیجیے! اور ان صاحبوں کے جوہر قابلیت و دیانت کی داد دیجیے!۔

(۱) مع ہذا ہر مباح کہ بہ نیت محمود کیا جائے مستحب و محمود ہو جاتا ہے: لقولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)) [”صحیح البخاری“، کتاب بدء الوحي، باب کیف کان بدء الوحي... إلخ، ر: ۱، ص ۱] یہ مسئلہ بدیہیات شرع مطہر سے ہے۔ ”اشباہ“ میں ہے: أَمَّا الْمَبَاحَاتُ فَلِأَنَّهَا تَخْتَلِفُ صَفَتُهَا بِاعْتِبَارِ مَا قَصِدَتْ لِأَجْلِهِ، فَإِذَا قَصِدَ بِهَا التَّقْوَى عَلَى الطَّاعَاتِ وَالتَّوَصُّلَ إِلَيْهَا، كَانَتْ عِبَادَةً كَالْأَكْلِ وَالنَّوْمِ وَاِكْتِسَابِ الْمَالِ وَالْوُطْءِ [”الاشباہ والنظائر“، الفن الأول في القواعد الكلية، القاعدة الأولى، لا ثوابَ إِلَّا بالنية، ص ۱۸]۔ ”رد المحتار“ مسئلہ عقیقہ میں ہے: علی أنه وإن قلنا: إنها مباحة، لكن بقصد الشكر تصير قربة، فإن النية تصير العبادات عبادات والمباحات طاعات [”رد المحتار“، کتاب الأضحية، ۲۰۸/۵، تحت قول ”الدر“: وإن كان شريك السنة نصرانياً... إلخ]۔

حضرت عالم اہلسنت مدظلہ۔

دوسرا باب مغالطات مخالفین کے حل و دفع میں

ہر چند اکثر مغالطات و اوہام و خیالات منکرین بفضل حضرت رب العالمین و طفیل جناب سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیٰ آلہ و صحبہ اجمعین ضمن تقریر دلائل میں مُدفع ہوئے، مگر بنظر تسکینِ قلوب ناظرین اُن کے عمدہ شبہات سے (جن پر بڑا ناز ہے) استقلالاً بھی تعرض مناسب، اور بقیہ مغالطات کو رد کر دینا واجب، واللہ الموفق، وبہ نستعین، نعم المولیٰ ونعم المعین -

پہلا مغالطہ (۱): ”مجلس مولد بدعت ہے، اور ہر بدعت ضلالت، اور ادنیٰ

(۱) واضح ہو کہ اکبر متکلمین طائفہ بشیر صاحب قنوجی کو ”غایۃ الکلام“ میں ذکر پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے (معاذ اللہ) باطل کرنے کی ہوس اچھلی، تو پیشِ عوام متکلمی کی شرم مُلائی کا نام رکھنے کو کچھ دلیلیں لکھنے کی بھی سوچھی؛ کہ دعویٰ بے دلیل محض خوار و ذلیل، لہذا کچھ کا سبق پرانے سیانے نواب صاحب بھوپالی سے سیکھا پڑھا، ایک آدھ مغالطہ اپنے جی سے گڑھا، پھر ایک ہی بات کو صرف طرزِ عبارت بدل کر جدا گانہ دلیل قرار دیا، یوں بہرار خرابی آٹھ دلیل کا بھرت بنا لیا، اور براہِ ہوشیاری ابتدا میں خود اُس کا اقرار بھی کیا، فرماتے ہیں: ”برائے ممنوعیت این عمل اولہ بسیارند بعض بنظر اختصار ندگوئی شوند، لیکن در تکثیر اولہ صرف لحاظ تکثیر عنوان بیاست والا بالمآل رد بعض جانب بعض آسان ست“۔ یہ حماقت تو ملاحظہ ہو کہ بنظر اختصار ابطالِ مجلس مبارک کی بہت دلیلوں سے صرف بعض لکھتے ہیں، اور اُن بعض میں بغرض تکثیر صرف طرزِ بیان بدل کر ایک ایک دلیل کو دو دو بار گنتے ہیں، ان دونوں غرضوں کا تناقض تو دیکھیے! صاف ظاہر ہوا کہ ”بہت“ محض جھوٹ کہہ دیا، اول قلیل گڑھ پائے، اور نظرِ عوام میں گنتی بڑھانے کو یہ روپ دکھائے، خیر اس کتاب مستطاب میں یکم سے ششم تک جو چھ مغالطے ذکر فرمائے، یہ سب قنوجی صاحب کی صرف دلیلِ اول کے ہیں، جن کا ردِ بلیغ متن میں ارشاد ہوا۔ =

= وانا قول وباللہ التوفیق: یہاں منکر مکابر کی صغرائی کو معارضہ بالقلب بہت خوبی سے ممکن، ”غایۃ الکلام“ فتوحی صاحب کی ساری تقریر پریشان بعینہ لے لیجئے، صرف لفظ عمل کو منع سے بدل دیجیئے، انہیں کی دلیل ذلیل انہیں پر تیر بازگشت بنے گی۔ اب حدت تعصب جواب پر لائے گی، اور اُس کے ساتھ ہی خود اپنی دلیل کی بیہودگی کھل جائے گی، کہ جس بات سے جانب عمل میں دیدہ و دانستہ چشم پوشی کر کے بے ثبوتی کا اڈا ہوا تھا، جانب منع میں اُسی کا دامن تھامنا پڑا، اور اب جو آنکھ کھول کر دیکھا تو سویرا ہے۔ وہ تقریر یوں ہے: ”منع از جمع واجتماع مسلمین برائے ذکر و تذکیر حالات کریمہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم از ولادت و رضاعت و بعثت و ہجرت و معراج و معجزات و سائر احوال برکات آیات بدعت ست، و ہر بدعت ضلالت، و ادنائے ضلالت کراہت صغریٰ یعنی بدعت بودن این منع پس صادق ست برائے آنکہ این منع محدث ست بعد قرون ثلاثہ باتفاق فریقین و غیر ثابت ست از ادلہ شرع، یعنی کتاب و سنت و قیاس و اجماع ست و ما ملحق بہا، اما عدم ثبوت از کتاب و سنت خود ظاہر ست، و اما از اجماع و قیاس برائے آنکہ دلیل اجماع و قیاس مجتہدین ست، و این منع از مجتہدین مسلم الاجتہاد منقول نیست، چہ جائے اجماع، و اما از تعامل لیس بہ وجہ: اولاً: این منع مختلف فیہ است، پس تعامل صریح غلط، دوم: در بلاد کثیرہ نام و نشانے ازین منع نیست، و تعامل بعض بلاد تا آنکہ مستمر از صدرِ اوّل نبود حجّت شرعیہ نیست، سوم: حجّت تعامل در معاملات ست، نہ در منع از عبادات، و اما از استحسان پس نیز بہ وجہ: اول: دلیل استحسان مجتہدین ست آن درین منع مفقود، دوم: مرجع استحسان اثر یا اجماع یا قیاس خفی یا ضرورت باشد و ہمہ این چیز ہا درین منع معدوم، سوم: حجّت استحسان ست کہ مقابل قیاس جلی باشد و درین جا مقابل استحسان این منع قیاس جلی نیست و ہر محدث بدون دلیل شرعی بدعت باشد، و اما کبریٰ یعنی ضلالت بودن ہر بدعت بدین معنی پس باتفاق ست۔“

اگر کہیے: قرآن و حدیث میں اس منع کی تصریح نہ آنا اس وجہ سے ہے کہ یہ عمل اُس زمانے میں نہ تھا، اگر ہوتا منع فرما دیا جاتا۔ =

= اقول: اولاً: یہ وجہ عدم تصریح منع کی موجب نہیں، بہت باتوں سے منع فرمایا گیا جو اُس وقت موجود نہ تھیں، بلکہ بعض اب تک وجود میں نہ آئیں، مثلاً قدریہ کے بارے میں ارشاد ہوا: ((لا تعودوہم وإن ماتوا فلا تشہدوہم))، ”اُن کی عیادت نہ کرنا، مریں تو جنازے پر نہ جانا“، رواہ ابو داود عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما [”سنن أبي داود“، کتاب السنۃ، باب فی القدر، ز: ۴۶۹۱، ص ۶۶۲]، ابن ماجہ نے بڑھایا: ((لا تسلموا علیہم)) [”سنن ابن ماجہ“، مقدمۃ المؤلف، باب فی القدر، ز: ۹۲، ص ۲۶]، ”انہیں سلام نہ کرنا“۔

انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں روافض کی نسبت ہے: ((لا تحالسوہم، ولا تشاربوہم، ولا تواکلوہم، ولا تناکحوہم))، ”اُن کے پاس نہ بیٹھنا، اُن کے ساتھ کھانا پینا شادی بیاہت نہ کرنا“، رواہ العقيلي [”الضعفاء الكبير“، للعقيلي، ترجمة: أحمد بن عمران، ۱/ ۱۲۶]، ابن حبان نے زائد کیا: ((لا تصلوا علیہم، ولا تصلوا معہم)) [”کتاب المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروکین“، بشر بن عبد اللہ القصیر، الجزء الأول، ص ۱۸۷]، ”اُن کے جنازے کی نماز نہ پڑھنا، اُن کے ساتھ نماز نہ پڑھنا“۔ ظاہر ہے کہ قدریہ و روافض عہد رسالت، بلکہ صدرِ خلافتِ مرتضوی تک کہیں نشان نہ تھا۔ ”صحیحین“ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

فرماتے ہیں: ((یوشک الفرات أن یحسر عن کتف من ذہب، فمن حضر فلا يأخذ منه شیئاً)) [”صحیح البخاری“، کتاب الفتن، باب خروج النار، ز: ۷۱۱۹، ص ۱۲۲۶]، و”صحیح مسلم“، کتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة... إلخ، ز: ۷۲۷۵، ص ۱۲۵۳]، ”قریب ہے کہ نیر فرات ایک کان سونے کی ظاہر کرے، جو وہ وقت پائے اُسے حکم ہے کہ اُس میں سے کچھ نہ لے“۔ اس قسم کی احادیثِ فتن و اشراط وغیرہا میں بکثرت ملیں گی۔ =

= ثانیاً: تم نے وہ کہا، ہم یوں کہتے ہیں کہ: قرآن وحدیث میں اس عمل مبارک کے مذہب واستحسان کی تصریح نہ آنا اس وجہ سے ہے کہ یہ عمل اُس زمانے میں نہ تھا، اگر ہوتا مستحب فرما دیا جاتا۔ اب اگر نرے زبانی دعوے پر قناعت ہو تو وجہ کیا کہ تمہاری مان لی جائے اور تمہارے خصم کا دعویٰ مسموع نہ ہو؟ اور اگر خدا انصاف دے تو سب این و آن سے گزر کر نفسِ عمل کی حالت پر نظر واجب ہوگی، اور اب بے تکلف میدان ہمارے ہاتھ ہے، وہ دیکھو! قواعدِ شرعیہ کے شیرگونج رہے ہیں کہ: یہ عمل مبارک مقاصدِ شرع سے مطابق، مرادِ شارع کا موافق، محموداتِ قرآن وحدیث کا مجمع، محبوباتِ خدا و رسول کا منبع ہے، تو بے شک شرعِ مطہر سے خلعتِ قبول پانے کا مستحق ہے، نہ کہ (معاذ اللہ) تازیانہ ردّ وغضب کا۔ جسے محبوب رب العالمین جلّ جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے اُس کی ایمانی شہادت تو یہی کہے گی، اور مرضِ قلب کا علاج ہمارے پاس نہیں۔

حالات: عجب مخمضے میں ہوا! منع کی بنا تو اسی زعم پر رکھے تھے کہ ”یہ فعل اُس زمانے میں نہ تھا، اگر ہوتا تو ممنوع نہ ہوتا“، اب اسی پر قرآن وحدیث میں ممانعت نہ آنا مبنی کرتے ہو کہ اگر اُس زمانے میں ہوتا تو منع فرما دیا جاتا، کچھ بھی ٹھکانے کی کہیے گا!

رابعاً: یہی سوال کافی ہے کہ یہ عمل مبارک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کیا جاتا تو حضور منع فرماتے یا جائز رکھتے؟ بر تقدیرِ ثانی اُس کے جواز میں کیا شبہ رہا جس پر صاحبِ شرع مطلع ہوتے تو جائز رکھتے؟! اُسے جو منع کرے اپنا سر کھائے، بر تقدیرِ اوّل زمانے میں ہونے نہ ہونے کا خرچہ اٹھ گیا، اسی پر دلیل درکار ہے کہ اگر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پاتے منع فرماتے، وہی شاعت اس عمل میں دلائلِ شرع سے ثابت کردو! نزاع ختم ہے، اور جب ہرگز قدرت نہ پاؤ، اور بے شک نہ پاؤ گے! تو اللہ و رسول پر افترا سے باز آؤ! ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ﴾ [پ ۷،

المائدة: ۹۱]۔

اگر کہیے: یہی کیا ضرور ہے کہ خاص فعل کا نام ہی لے کر قرآن وحدیث میں ممانعت =

مرتبہ ضلالت کا کراہت۔“ یہ مغالطہ خواص و عوام و ہابیہ کی زبان پر تکلیف کلام کی طرح جاری رہتا ہے، اور متکلم قنوجی نے اُسے نہایت طمطراق سے ”غایۃ الکلام“ میں لکھا ہے۔ حل اُس کا یہ ہے کہ بدعت سے اگر مخالف و مزاحم سنت مراد، تو صغریٰ ممنوع اور جو معنی دوم یعنی ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقصود، تو کلیت کبریٰ بتقریر مقدمہ رسالہ ہذا مدفوع، اور جو صغریٰ میں اول اور کبریٰ میں ثانی ملحوظ، تو اوسط غیر مکڑر، اور دلیل کھلا قیاس مغالطہ ہے، جس طرح تصویر فرس پر فرس کو حمل کرنے، اور اس مقدمہ کے ساتھ کل فرس صاھل کو ملانے سے یہ نتیجہ نکالیں کہ: تصویر فرس صاھل ہے، اسی طرح یہ مغالطہ ان حضرات کی جانب سے اکثر موارد نزاع میں پیش ہوتا ہے کہ بدعت کو حد اوسط اور صغریٰ کو باعتبار معنی دوم، اور

= لکھی ہو، بلکہ عموماً منع کے تحت میں داخل ہے، لہذا اُس کا منع کتاب و سنت سے ثابت۔

اقول: اب ٹھکانے سے آگئے، یہی تو تمہیں پہلے سے نہ سوجھی، یا سوجھی اور قصد چشم انصاف بند کر لی تھی، یہی کیا ضرور ہے کہ خاص اس فعل کا نام ہی لے کر قرآن و حدیث میں اجازت آتی، بلکہ عموماً اجازت و انتخاب کے تحت میں داخل ہے، لہذا اُس کا استخسان کتاب و سنت سے ثابت، اب بیانات سابقہ اور ائمہ دین کے برائین شاہقہ ملاحظہ کیجیے اور اپنے اس لکھے کو روئیے کہ ”اما عدم ثبوت آن از کتاب و سنت خود ظاہر ست۔“ رہے عموماً منع وہ وہی احادیث منع بدعت ہیں، اُن کا بیان ثانی اور آپ کے بیانات کار و کافی مقدمہ کتاب مستطاب وارشادات عالیہ ”اصول الرشاد“ سے ابین من الایم و اظهر من الشمس ہے، ہر ذی انصاف سمجھ چکا کہ مجلس مبارک ہرگز بدعت مذمومہ کافر و نہیں، تو بعونہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ یکدست تھی، اور کتاب و سنت کی نصرت و حمایت بحمد اللہ تعالیٰ ہمارے ہی ساتھ رہی، واللہ الحمد۔

حضرت عالم اہلسنت و جماعت دامت فیوضہم۔

کبریٰ کو بنظر معنیِ اوّل صحیح و حق قرار دے کر عوام کو بہکاتے ہیں۔

ایسا ہی فریب اور الفاظ میں بھی کرتے ہیں، گویا عامۃ الودود ٹھہرا لیا ہے، اور متکلم قنوجی کا یہ کلام کہ: ”عملِ مولدِ قرونِ ثلاثہ کے بعد حادث ہوا، اور کسی دلیل شرع سے ثابت نہیں، تو بدعت ہے“، اور بدعت بائن معنی باتفاق فریقین ضلالت، قطع نظر اس سے کہ حاصل اس معنی کا احدا لمعینین کی طرف راجع، اور آپ نے مین حیث لا یدری ہمارے مدعا کا اعتراف (۱) کیا۔

دوسرا مغالطہ ہے ذات شریف نے جو حاصل قرار دیا ہے کسے مسلم؟ اور نہ ہماری اصطلاح میں اُس کا کچھ پتا، تو ہم باعتبار اُس کے ہر بدعت کو ضلالت کب کہیں گے؟! اور اس امر میں مستدل کے ساتھ کس طرح اتفاق کریں گے؟! اور جو ہمارا فریق ابن حجر کی وملا علی قاری وغیرہا علما میں (جن کی عبارات سے آخر مقدمہ ”غایۃ الکلام“ میں استناد کیا) منحصر ٹھہرایا ہے، تو یہ تیسرا مغالطہ ہے، سوا اس کے حضراتِ ممدوحین خاص مجلسِ مولد اور دوسرے اُمور کو کہ قرونِ ثلاثہ میں بھیبت کدائی نہ تھے، نہ مجتہدین نے اُن کی تصریح فرمائی، نہ کتاب و سنت و اہلِ اجماع نے اس ہیئت و خصوصیت کے ساتھ صریح اجازت دی، مستحسن کہتے ہیں، تو وہ انعدامِ اصل و مستند سے وہی معنی جن سے مولد وغیرہ اُمور متنازع فیہا پاک و محفوظ ہیں مراد لیتے ہیں، اور فی الواقع اگر عدم ثبوت سے عدم تصریح ہیئت و خصوصیت کدائی مراد تو قائلین تقسیم سے کوئی ایسے اُمور کو مطلقاً ضلالت نہیں کہتا، دعویٰ اتفاق دروغ گوئی

و برود کے قبیل سے ہے۔

اور جو عدم ثبوت مطلقاً مقصود، تو ہم نے مجلس مولد کو قرآن وحدیث وتعامل وغیرہ دلائل شرعیہ سے ثابت کر دیا، باوصف اس کے کوئی مسلمان ذی عقل اُسے ضلالت کہہ سکتا ہے؟! اسی طرح متکلم صاحب نے مسئلہ تعامل میں جو گفتگو کی ہے، رسالہ ”اصول الرشاد“ کے قاعدہ ششم سے ظاہر کہ محض نافہمی اور بے سمجھی پر مبنی ہے۔

اور یہ تقریر ذات شریف کی: ”واما عدم ثبوت آن از اجماع و قیاس پس برائے آنکہ اجماع و قیاس کہ دلیل ست اجماع و قیاس مجتہدین ست“ چوتھا مغالطہ ہے، جس کا حل بھی ہمارے اُسی رسالے پر محمول، اور اس مختصر میں بھی ضمن دلائل میں جا بجا تنبیہ کر دی ہے۔

اور تحریر شریف ”مرجع استحسان کہ حجت شرعیہ است اثر یا اجماع یا قیاس خفی یا ضرورت باشد، وہمہ این چیز ہادرین عمل معدوم اند“ محض غلط اور پانچواں مغالطہ ہے، خدا جانے اثر وغیرہ آپ نے کس چیز کا نام ٹھہرایا ہے! اثر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، اجماع سکوتی بھی ثابت، ائمہ سابقین والاحقین نے اپنے قیاسات بتصریح بیان فرمائے، ضرورت بھی بیسویں دلیل میں بخوبی ثابت کر دی، سو اس کے موافقت قوم بھی امور جائزہ خصوصاً مستحسنہ میں ایک طرح کی ضرورت، اور منع کرنا موجب وحشت اور فتح باب غیبت وتہمت ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ ”احیاء العلوم“ میں فرماتے ہیں: فالموافقة في هذه الأمور من حسن الصحبة والعشرة؛ إذ المخالفة موحشة، ولكل قوم رسم، ولا بد من مخالفة الناس

بأخلاقهم، كما ورد في الخبر... إلخ (۱)۔

اور حوالہ ”تلوٹح“ کا چھٹا مغالطہ ہے، یہ عبارت: قد سبق أن الاستحسان دليل يقابل قياساً جلياً سواء كان أثراً... إلخ، وجوب تحقیق قیاس جلی پر خاص اُس مادہ میں نص نہیں، اور نہ استقرا کسی ناقص (خصوصاً تم جیسے) کا مثبت کلیت، سوا اس کے دلائل مخالفین اور فاکہانی وغیرہ مستندین مانعین کے اُن کے نزدیک قیاس شرعی ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو جلی ہونا اُن کا ظاہر، اور قیاس جلی خاص اس مادہ میں اُن کے اقرار سے متحقق، اگرچہ واقع میں بوجہ فقدانِ ملکہ اجتہاد اعتبار سے ساقط، بلکہ فی نفسہ غلط ہیں۔ دوسری صورت میں مثبت مدعا اور مفید ہیں یا نہیں؟ پچھلی شق پر مانعین سابقین ولا حقیقین کی سب سعی برباد ورائیگاں، اور خاص یہ دلیل بھی لغو ہوگئی، اور جو باوصف اس کے کہ قیاس شرعی سے خارج اور مستدل منصب اجتہاد سے عاری افادہ مطلب کرتے ہیں، اور یہ لوگ دلائل شرعیہ سے اثبات مدعا کی گنجائش رکھتے ہیں، تو یہ گنجائش مختص بمانعین مولد ہے یا مجوزین کو بھی حاصل؟ پچھلی صورت میں اعتراض مانعین کہ: ”تم اور تمہارے مستندین مجتہد نہیں تو تمہارے اور حافظ امام ابن حجر عسقلانی و امام جلال الدین سیوطی کے استنباط بے کار ہیں“ ہباءً منشوراً ہو گیا، اور پچھلی تقدیر پر تحکم و زبردستی اور اپنی نا انصافی اور ہٹ دھرمی کا کھلا اقرار ہو لیا۔

ساتواں مغالطہ (۲): جسے انہی بزرگوار نے اس عبارت سے لکھا ہے: ”این

(۱) ”الاحیاء“، کتاب آداب السماع والوجد، الباب الثانی: آثار السماع... إلخ،

المقام الثالث من السماع، ۲ / ۳۳۱۔

حضرت عالم اہلسنت مدظلہ العالی۔

(۲) یہ ”غایۃ الکلام“ کی دلیلی دوم ہے۔

عمل از آن اعمال ہست کہ عمل حضرت (۱) و صحابہ و تابعین و تبع تابعین بہ آن باوجود ہمہ مقتضیات و عدم موانع آن یافتہ نشدہ و منقول از ایشان نگردیدہ، و عامہ علماء و فقہا باقتناع و کراہت ہچو اعمال تصریح فرمودہ اند کتب دینیہ از روایات این قسم مالا مال اند۔

اقول وبحول اللہ اصول، اولاً: مستدل نے اس جگہ برخلاف اپنے ائمہ مذہب اور خود اپنی تصریح سابق کے عصر تبع تابعین کو بھی معتبر ٹھہرایا، اور قرون کو ثلاثہ سے اربعہ بنایا، اُس پر طرہ یہ کہ تحقیق جملہ دوائی اور عدم موانع کی قیدیں بڑھائیں، تبع تابعین کے حال پر عنایت کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن قید دوائی بغرض انطباق عبارات کتب فقہ جن میں حرص وغیرہ امور کی تصریح ہے زیادہ فرمائی، کاش! اس قید کو ہر جگہ معتبر رکھتے تو بہت موارد نزاع طے ہو جاتے، جس طرح خود یہ مسئلہ مجلس مبارک بحمد اللہ تعالیٰ ان کی اسی قید کی بدولت طے ہو گیا۔

تحقیق دوائی و عدم جملہ موانع کا ثبوت دینا ذمہ مستدل ہے، پہلے سب دوائی اور تمام موانع عمل مولد باعتبار اُس زمانے کے مشخص و محدود کیجیے، پھر تحقیق مقتضیات اور فرداً فرداً انعدام جملہ موانع کا ثبوت دیجیے! یا ایسی دلیلوں کا کہ یہ فعل بدعت ہے، اور صحابہ و تابعین سے منقول نہ ہوا، یا قرون اربعہ میں نہ پایا گیا، اور ان عبارات کتب فقہ کا جن میں ان امور سے احتجاج واقع ہوا ہے نام نہ لیجیے! آپ صاحبوں کے کہنے سے مانع کسی خاص امر میں منحصر نہ ہو جائے گا، جس طرح رئیس المانعین نے شیوع ملت اسلام کو ارتقاع مانع ٹھہرایا، اور یہ نہ سمجھا کہ اُن کے خصم

اور (۱) موانع بھی بیان کرتے ہیں، بعد اعتراف اعتبار قید تحقیق دواعی، والعدم موانع بدوین اثبات ارتقاع جمیع اس دلیل اور اس کی امثال سے کچھ نتیجہ نہ نکلے گا۔

ثانیاً: اکثر روایات (کہ کبریٰ کے اثبات میں ذکر کیں) خود تحقیق مستدل کے مخالف؛ کہ صرف ترک حضرت رسالت علیہ الصلاۃ والتخیر پر کراہت کا حکم دیا ہے، اس تقدیر پر معمولات صحابہ و تابعین بھی مکروہ ٹھہریں گے۔

ثالثاً: بعض دواعی مقتضیات کہ اس زمانے میں موجود، قرون ثلاثہ میں نہ تھے، جن کی تفصیل بیسویں دلیل میں مذکور، اور اکثر امور جن کا ذکر مقدمہ میں ہے، اُس وقت ترک کے باعث ہوئے، بالاسنہ دعویٰ وجود مقتضیات وعدم جملہ موانع کب صحیح ہے؟!

رابعاً: اکثر مسائل جن کی کراہت کتب فقہ سے اس جگہ نقل کی، بعض مجتہدین انہیں جائز، یا مباح کہتے ہیں، تو مستدل کے طور پر سنت سے ملحق ہیں، گو یہ فقہا مکروہ کہیں۔

خامساً: عمل مولد کو حج و نماز کے مسائل پر قیاس کرنا صحیح نہیں، اُن کے ہیأت و واقعات تو قیفی ہیں، اُن کا حکم عام مطلق نا مخصوص و نامحدود وارو نہ ہوا، حتیٰ کہ بعض کے نزدیک اُن کے متعلقات بالکل سماع پر موقوف ہیں، نہ قیاس کو اُن میں دخل، نہ کسی طرح تغیر خواہ کمی زیادتی جائز، اگر فقہا اس بنا پر بوجہ عدم نقل وعدم ماثوریت مکروہ کہیں تو ایسے امر کی کراہت جو عموم و اطلاق شرع کے تحت میں داخل،

(۱) حاشیہ ہذا بر صفحہ ۱۲۷ علیہ السلام احمد رضا اپنے نسخے کے مطابق جس صفحہ کا ذکر فرما رہے ہیں اس تک

ہماری رسائی ممکن نہ ہو سکی

اور ایسی چیز کے افراد سے ہے جسے شرع نے عموم و اطلاق پر چھوڑا، اور محدود و محدود ہیأتِ مخصوصہ نہ کیا، اور وہ ہر طرح مقصودِ شارع کے موافق، اور رونقِ اسلام و ترقیِ محبت و طاعتِ سیدالانام علیہ الصلاۃ والسلام کا باعث ہے، خصوصاً جبکہ طریقہ نصیحت بعض عوامِ زمانہ اُس میں منحصر، اور اس زمانے میں اُس کی ضرورت روشن و ظاہر ہو،

مجز و عدمِ نقلِ قرونِ ثلاثہ سے کب ثابت کر سکتے ہیں؟! ع

بہین تفاوت رہ از کجاست تا کیجا

بلکہ خود یہی فقہاء اُن بعض اُمور کی نسبت جن کی کراہت کی تصریح ہے نظر بمصلحتِ زمانہ یہ حکم دیتے ہیں، واما العوام فلا یمنعون من تکبیر و تنفل أصلاً؛ لقلة رغبتهم في الخيرات، كما في "الدر المختار" (۱) معزياً إلى "البحر الرائق" (۲)۔

سادساً: ما نحن فيه میں نقلِ موجود، اور عدمِ نقلِ مفقود، علماً سلفاً و خلفاً عموماً و اطلاقاً کتاب و سنت سے افراد و خصوصیات پر استدلال کرتے ہیں، اور ایسے اُمور میں تخصیصِ مجتہدین ضروری نہیں سمجھتے، نہ اسے خاص باہلِ اجتہاد جانتے ہیں، بلکہ اطلاق و عمومِ منصوصاتِ مجتہدین سے بھی استناد جاری، اور مقصودِ دینی سے مطابقت، اور حصولِ مطالبِ شرعیہ میں مداخلت بھی دلیلِ ندب و اباحت ہے، کما مر۔

بالجملہ یہ دلیل متکلم قنوجی کی محض غلط اور سراسر نا فہمی پر مبنی ہے، اور اس تقریر

(۱) "الدر المختار"، کتاب الصلاۃ، باب العیدین، ۱ / ۱۱۴ ملتقطاً۔

(۲) "البحر الرائق"، کتاب الصلاۃ، باب صلاة العیدین، ۲ / ۲۸۱۔

سے ظاہر کہ تردید رئیس المانعین کی بھی اس سند کے بیان میں کہ: ”یہ عمل فعل اصحاب کبار و اہل بیت اطہار سے باوجود غلبہ محبت و ثورانِ تعشق منقول نہ ہوا، آیا ماہ ربیع الاول اُس زمانے میں نہ تھا؟! یا ذکرِ ولادت و محمد نبویہ تخصیصِ ماہ و یوم بہ بیت کذا سیہ دین سے شمار نہ کرتے؟! یا اس کے ثواب و اجر سے ناواقف تھے؟!۔“

اول و ثالث باطل، تو ثانی متعین، وفيہ المطلوب۔ اور اسی طرح تقریرِ دلیل چہار دہم نوابی؛ کہ بعینہ اسی دلیل کو دوسری طرح رنگ کر نمائش کے لیے دلیل مستقل قرار دیا ہے، جس کی عبارت یہ ہے: ”این فعل در صدرِ اول واقع نہ شد و در عدم وقوع چند احتمال ست، یا احتیاج بآن نبود، یا مانع یافتہ شد، یا علم بر آن حاصل نشد، یا در احتمالِ آن تقاعد و مسامحت رفت، یا مکروہ و نامشروع دانستند“ نری تلمیح و سخن سازی ہے، علاوہ بریں تخصیص و التزام ماہ ربیع الاول کا الزام محض غلط، اور یہ تقریر تمام محدثاتِ قرنِ تابعین، و استنباطاتِ مجتہدین، و مستحکاتِ محققین، و مستندین مانعین سے منقوض ہوتی ہے۔

خیر کچھ نہ دیکھیں، جناب مجتہد صاحب کی طرف سے تو جواب دیں کہ ذکرِ خلفائے راشدین بمنزلہ شعائرِ دین ٹھہرا کر التزام کی تاکید و ترک پر اعتراض^(۱)

(۱) جلد دوم، مکتوب پانزدہم: شنیدہ شد کہ خطیبِ آن مقام در خطبہ عید قربان ذکرِ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ترک کردہ و اسامیِ مستبرکہ ایشان نحو آمدہ و بسہو خود اعتقاد ارنا کردہ بہ تہرؤ پیش آمدہ و گفتہ کہ چہ شد اگر اسامیِ خلفائے راشدین مذکور نشدہ، و نیز شنیدہ کہ اہالیِ آن مقام درین باب بشدت و غلظت بآن خطیب بے انصاف پیش نیامدند و دائے نہ یکبار کہ صد بار دائے ذکرِ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اگر چہ از شرائطِ خطبہ نیست لیکن از شعائرِ اہل سنت =

شدید فرماتے ہیں، آیا خطبہ اُس زمانے میں نہ تھا؟ یا وہ اُس فعل کی خوبی اور ترک کی برائی سے ناواقف تھے؟ یا اُسے بلا اذن شارع تشریع من عند انفسہم سمجھ کر مکروہ جانتے؟! شَقِیْنِ اَوَّلَیْنِ باطل، تو ثالث متعین، ورنہ ممکن نہ تھا کہ باوجود علم، و حرصِ عمل، و حسنِ عقیدت، و کمالِ محبتِ خلفائے راشدین یہ فعل زمانہ صحابہ میں جاری نہ ہو جاتا!۔

اور جو اعمال و اذکار ”قولِ جمیل“ شاہ ولی اللہ صاحب، و ”صراطِ مستقیم“

= است ترک نہ کند آنرا بعد و ترمز دگر کسیکہ دلش مریض و باطنش خبیث ست، اگر فرض کنیم کہ بھصَب و عناد ترک کردہ باشد و عمید ((مَنْ نَشَبَهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)) [”سنن أبی داود“، کتاب اللباس، باب فی لبس الشهرة، ر: ۴۰۳۱، ص ۵۶۹] راچہ جواب خواہد گفت و از مظانِ ہم کہ ((اتقوا مواضع التهم)) [”کشف الخفاء“، حرف الهمزة مع التاء المثناة، ر: ۸۸، ۵۸/۱] چگونہ خلاص خواہد گشت، دور نیست کہ آن تحقیقت کہ بشمیر منسوب است این خبیث را از مبتدعانِ کشمیر اخذ کردہ باشد، این قسم گل بد از ابتدائے اسلام تا این وقت معلوم نیست، کہ در ہندوستان شگفتہ باشد، نزدیک است کہ ازین معاملہ تمام شہر متہم گرد و بلکہ اعتماد از ہندوستان مرتفع شود، سلطانِ وقت از اہل سنت و خفی ست، در زمانِ اولین چنین بدعت نہایت جرأت است بلکہ فی الحقیقت منازعہ با سلطان و خروج است از اطاعتِ اُولی الامر عجب کہ مخادیمِ آن مقام درین واقعہ مُسَابِلَہ فرمایند، قال اللہ تعالیٰ: ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [پ ۶، المائدہ: ۷۹]، درین طور واقعات تغافل در زید بن مبتدعان را دلیر ساختن است و رخنہ در دین کردن اہ ملخصاً [”مکتوبات“، المجلد الثانی، حصہ ششم، دفتر دوم، مکتوب پانزدہم، ص ۴۰-۴۲]۔ ذرا اس مکتوب کے تیور دیکھیے! اور اپنی ”بدعت بدعت“ ”ضلالت ضلالت“ اہتمام التزام کے نصیبوں کو رویئے!۔ حضرت عالمِ اہلسنت دامت برکاتہم۔

اسماعیل دہلوی میں مذکور، اگر دین میں مفید ہوتے، اور بوجہ عدم اذن شرع کے مکروہ نہ ٹھہرتے، تو ترک اُن کا صحابہ کرام و تابعین اُعلام سے واقع نہ ہوتا، فہما ہو جوابکم، فہو جوابنا۔

آٹھواں مغالطہ (۱): جسے متکلم قنوجی نے اس عبارت سے لکھا: ”ذکر رسول اللہ (۲) از قبیل عبادت ست، وغالب در ہیئت عبادات توقیف ست، وانچہ دران اصل توقیف ست بذون بیان شارع مکروہ بود، پس این عمل کہ عبادت از ذکر رسول اللہ باین ہیئت و تخصیصات مبتدعہ است مکروہ باشد، بحسب این ہیأت و تخصیصات۔“
اقول بتوفیق اللہ تعالیٰ و توقیفہ: اولاً: کلیت کبریٰ مفقود، تو شکل مستدل عقیم ہے۔

ثانیاً: دعویٰ غلبہ توقیف بھی مردود، یہ امر ہیئت بعض عبادات سے جواز جانب شرع محدود و متعین ہیں، مخصوص ذکر، و شکر، و فکر، و درود، و احسان، و حسن خلق، و تصدق، و رفق، و نصیحت، و خشوع، و خضوع، و اعانتِ مسلمین، و صلابت فی الدین وغیرہا کے لیے شرع میں کوئی خاص ہیئت و وقت و طریق مقرر نہیں، بلکہ اصل اُنہیں رعایتِ اصل مقصود ہے۔

ولہذا اکثر ائمہ دین و علمائے راہنیں ماورائے عباداتِ محدودہ متعینہ من جہۃ الشرع میں جس ہیئت و طریق کو مقصود شرع سے مطابق پاتے ہیں، بلا لحاظ

(۱) یہ ”غایۃ الکلام“ کی دلیلی سوم ہے۔

(۲) اقول: صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

بیانِ شارع، بلکہ بعد علمِ عدمِ بیان بھی پسند فرماتے ہیں، اور مستندینِ مانعین بھی ایسے اُمور کو صفائے قلب و حصولِ برکات و وصولِ قرب کا وسیلہ، اور سلوک میں مفید سمجھ کر اُن کی ترکیبیں لکھتے ہیں، اور باوجود عدمِ ورود اُن تراکیب و ہیأت کو (کہ مستدل کے طور پر محدثات و بدعات ہیں) مریدوں اور متوسلوں کو تعلیم کرتے ہیں۔

اذکار و اشغال و طرقِ اعمالِ طریقہ نقشبندیہ خصوصاً مجتہدِ دیہ کی نسبت مانعین سے سوال ہے، ہذا دینِ بیانِ شارع کس طرح جائز ٹھہرے؟! اور جو انہیں بھی بدعت و ضلالت اور بوجہ عدمِ بیانِ شارع مکروہ و معصیت قرار دیں، اور ”قولِ جمیل“ و ”ظفرِ جلیل“ سے دست بردار ہو جائیں، تو کیا مولائے طائفہ بانیِ ملتِ حائفہ کی ”صراطِ مستقیم“ کو بھی راہِ بدعت و طریقِ ضلالت ٹھہرا دیں گے؟!

حالا: بعد تسلیم اس مقدمہ کے کہ: ”غالب توقیف ہے“ کلامِ اُس عبادت میں ہے جس کی خوبی تو شرع سے ثابت ہوئی، اور اُس کے لیے کوئی ہیئتِ خاصہ مقرر فرما کر اُس میں محدود و منحصر نہ کر دی، ولہذا اصحابِ کرام و ائمہ عظام و مشائخ و علمائے دین ایسی عبادت کو جس طرح اور جس ہیئت کے ساتھ چاہتے بلا لحاظِ خصوصِ مواردِ بجا لاتے، اور دوسرے اُن کے افعال کو پسند کرتے، مکروہ و ممنوع نہ ٹھہراتے۔

رابعاً: توقیف کے غلبہ و کثرت سے اُس کی اصالت بایں معنی لازم نہیں آتی کہ جب تک ہیئت و خصوصیت ہر عبادت کی شرع میں بتصریح ثابت نہ ہو، وہ عبادت جس ہیئت سے کی جائے مکروہ و ضلالت ٹھہرے؛ کہ اس تنقید پر کل عموماً و اطلاقات، بلکہ کل احکامِ شرعیہ (کہ طلبِ عبادت میں وارد ہیں) مجمل اور تعمیل اُن کی بیانِ شرع پر موقوف رہے گی، پھر اُن کی کسی ہیئت و خصوصیت کا پتا شرع سے مل گیا، تو

حمل مطلق کا اُس مقتید پر واجب، اور حکم اطلاق کا باطل و ذاہب، ورنہ وہ محملات متشابہات اور حس شرعی اُن کا بے کار، بلکہ اُن کی طلب طلب محال کے قبیل سے ٹھہرے گی، اور سکوت بیان سے عند الحاجة لازم آئے گا، إلی غیر ذلك من المفاسد۔

اور یہاں سے ظاہر کہ اسماعیلیہ جو بلفظ زیادة علی الدین أو المأثور أو المسنون و لزوم نسخ معترض ہوتے ہیں، زیادت (۱) و نسخ شرعی کے معنی نہیں سمجھتے،

(۱) اولاً: کسی امر مستقل کا زائد کرنا اصلاً زیادت محوٹ عنہا سے علاقہ نہیں رکھتا، ”مسلم“ و ”فواتح“ میں ہے: زیادة عبادة مستقلة لیست نسخاً للمزید علیہ، وإن كانت من جنسہ؛ فإنہ لا یرفع شیئاً من المزید علیہ، وهو ضروري أولى۔ [”فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت“، الأصل الأول: الكتاب، باب النسخ، ص ۳۸۲] ”تلوٹ“ میں ہے: إنما النزاع في غیر المستقل۔ [”التلویح“، الرکن الثاني في السنة، باب البیان، فصل في بیان التبدیل وهو النسخ، مسألة لا ینسخ المتواتر بالآحاد، ۸۵/۲] تو مجلس مبارک وغیرہ امور متنازع فیہا کہ مستقل اعمال ہیں، کوئی عبادت مخصوصہ کا تہ و تکملہ بنائے گئے کہ زیادت لازم آئے؟ اولکن الوہابیة قوم یحہلون۔

ثانیاً: بطور استحاب، بلکہ وجوب بھی زیادت ہرگز نسخ و زیادت محوٹ عنہا نہیں، وہ صرف اُس حالت میں ہے کہ کوئی فرض یعنی رکن یا شرط بڑھائیں کہ بے اُس کے اصل کو بے کار بتائیں، ”تنقیح“ میں ہے: زیادة علی النص إما بزیادة جزء کرکعة علی رکعتین، أو شرط کالایمان في الکفارة اھ ملخصاً [”التنقیح“، الرکن الثاني في السنة، باب البیان، فصل في بیان التبدیل وهو النسخ، مسألة لا ینسخ المتواتر بالآحاد، ۸۵/۲] ”تلوٹ“ میں ہے: زیادة بطریق الرجوب لا یرفع أجزاء الأصل، فلا یكون نسخاً، فلا یمتنع بخلاف زیادة بطریق الفرضیة بمعنی عدم الصحة بدونها، فإنہا =

= ترفع حکم الكتاب. [”التلویح“، الرکن الثانی فی السنۃ، باب البیان، فصل فی بیان التبدیل وهو النسخ، مسألة لا ینسخ المتواتر بالاحاد، ۹۱/۲ بتصرف] ”فتح القدیر“ میں ہے: الزیادۃ إنما یلزم علی تقدیر الافتراض دون الوجوب. [”فتح القدیر“، کتاب الطہارات، ۲۱/۱ ملخصاً] تو مجلس مبارک وغیرہ کا صرف مستحسن ماننا کیونکر نسخ ہونے لگا؟! اس جہالت کی کوئی حد ہے؟! اعلیٰ حضرت تاج الحقائق قدس سرہ نے ان دونوں جوابوں کی طرف ان دونوں لفظوں میں اشارہ فرمایا کہ: ”مجزء استحسان امور مستقلة“، فلله درہ قدس سرہ وأنتم نورہ آمین!۔

ثالث: زیادت کہ نسخ ہوتی ہے، اُس کی وجہ یہ کہ مطلق شرعی اپنے اطلاق پر نہیں رہتا، بعض صور میں محصور ہوا جاتا ہے، ”مسلم الثبوت“ میں ہے: إنما زیادۃ جزء أو شرط هل هو نسخ؟ فالحنفية نعم! والشافعية والحنابلة لا! لنا أن المطلق دلّ على الأجزاء مطلقاً؛ لأنه كالعام بدلاً، والتقييد ينفيه، فيرفع حكماً شرعياً. [”مسلم الثبوت“، الأصل الأول: الكتاب، باب النسخ، ص ۲۸۲] اب خدا را انصاف! ذکر و شکر و تعظیم خدا و رسول جن کے احکام مطلق وارد ہوئے، انہیں صرف صور واردہ میں محصور و مقصور اور ماورا کو محظور و مہجور ٹھہرا کر تم ہی کتاب اللہ کو نسخ کیے دیتے ہو! اور عالمان کتاب اللہ پر الزام رکھتے ہو!۔

رابعاً: اگر یہ زیادت ہو تو جس قدر اعمال صالحہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں سب باطل، اور (معاذ اللہ) کتاب اللہ کے مبطل ہوں جب تک حدیث متواتر یا مشہور نہ ہو؛ کہ حنفیہ تو ضمیر واحد سے بھی زیادت کو نسخ مانتے ہیں، ”مسلم“ میں ہے: ولهذا امتنع زیادۃ عندنا بخبر الواحد علی القاطع کا کتاب. [”مسلم الثبوت“، الأصل الأول: الكتاب، باب النسخ، ص ۳۸۳]۔

خامساً: یہیں سے ظاہر ہوا کہ تعریف بدعت میں جو کوششیں کبرائے طائفہ خصوصاً متکلم قنوجی نے کیں، اور جو باتیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قولاً یا فعلاً و لو آحاداً، بلکہ صحابہ، بلکہ =

= تابعین، بلکہ قیاسات مجتہدین سے ثابت ہوں، سب مقبول و داخل سنت مانیں، محض باطل و لا طائل تھیں، زیادت فی الدین نہ حدیثِ آحاد سے ممکن، نہ صحابی یا تابعی کے قول، نہ کسی مجتہد کے قیاس سے، تو بظاہر مجلس مبارک پر اعتراض کیا؟ اور ہفتہ سوا محدود احکامِ قطعیہ کے تمام شریعتِ مطہرہ کا دروازہ بند کر دیا ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ [پ ۱۹، الشعراء: ۲۲۷]۔

سادساً: لبیک و تشہد و استلامِ ارکانِ کعبہ میں زیادات کہ امیر المؤمنین فاروقِ اعظم، و عبد اللہ بن مسعود، و عبد اللہ بن عمر، و امام حسن، و امام حسین، و امیر معاویہ، و عبد اللہ بن زبیر، و جابر بن عبد اللہ، و انس بن مالک وغیرہم اجلہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ثابت ہیں، ان کا کیا جواب ہوگا؟ تمہاری ضلالت پر یہ حضرات بھی (معاذ اللہ) ناسخِ شریعت و اصحابِ ضلالت قرار پائیں گے!

لبیک و تشہد میں زیادت کی حدیثیں عنقریب آتی ہیں، اور ”صحیح بخاری شریف“ میں ہے: عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال: ومن يتقي شيئاً من البيت و كان معاوية رضي الله تعالى عنه - يستلم الأركان الأربعة، فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنه [للحموي والمستملّي كما في نسخة: "لا يستلم" بفتح المشاة "هذين الركنين" بالنصب على المفعولية، والضمير في "أنه" عائد على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وكذا فاعل "لا يستلم" ضمير يعود عليه صلى الله تعالى عليه وسلم اهـ "إرشاد الساري" [إرشاد الساري شرح صحيح البخاري، كتاب الحج، باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، ر: ۱۶۰۸، ۱۴۷/۴]، وروى الترمذي ["جامع الترمذي"، كتاب الحج، باب ما جاء في استلام الحجر... إلخ، ر: ۸۵۸، ص ۲۱۳] والحاكم من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل، قال: كنت مع ابن عباس و معاوية رضي الله تعالى عنهم، فكان معاوية لا يمر بركن إلا =

= استلمه، فقال ابن عباس: إن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- لا يستلم إلا الحجر واليماني، فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجوراً -منه دام ظلهم العالي- [صلى الله تعالى عليه وسلم لا يستلم هذين الركنين، فقال: ليس شيء من البيت مهجوراً، وكان ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما يستلمهن كلهن حدثنا أبو الوليد، ثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال: لم أر النبي ﷺ يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين] [”صحيح البخاري“، كتاب الحج، باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، ر: ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ص ۲۶۱]-

دیکھو! حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبہ معظمہ کے صرف دو رکن جنوبی کو مس فرماتے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں رکن کو مس کیا، جب عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دو رکن شمالی کو مس نہ فرماتے تھے، جواب فرمایا: کعبہ کا کوئی حصہ چھوڑ دینے کا نہیں، عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سکوت فرمایا، اسی طرح عبد اللہ بن زبیر چاروں رکن کو مس فرماتے، یہی گفتگو انہیں بھی عبد اللہ بن عباس سے پیش آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، رواہ الشافعی فی ”مسندہ“ عن محمد بن کعب [”مسند الشافعی“، کتاب المناسک، ر: ۵۹۳، ص ۲۴۰]-

”عمدة القاری شرح صحیح البخاری“ میں ہے: استفاد من هذا الحديث مذهبان: الأول: من يستلم الأركان كلها وهو مذهب معاوية وعبد الله بن الزبير وجابر بن زيد وعروة بن الزبير وسويد بن غفلة، وقال ابن المنذر: وهو مذهب جابر بن عبد الله والحسن والحسين وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم [”عمدة القاري“، كتاب الحج، باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، تحت ر: ۱۶۰۹، ۱۸۵/۷، ۱۸۶] =

محرمِ دسترخوانِ امورِ مستقلہ سے (کہ عمومِ مندوباتِ شرع میں داخل اور کسی محدود شرعی کے منافی و مزاحم نہ ہوں) صرف بجهتِ عدمِ نقلِ ہیئت و خصوصیتِ خاصہ زیادت و رفع و نسخ لازم آئے، تو صحابہ کرام کی طرف سے امثالِ مسئلہِ تبلیہ و غیرہا میں کیا جواب دیا جائے گا؟! یا (العیاذ باللہ) انہیں رفعِ سنت و مخالفِ شریعت کہا جائے گا؟!!

خامساً: جس طرح شرع شریف نے بعض عبادات کو بعض ہیأت و خصوصیات کے ساتھ مقید و محدود کر دیا ہے کہ انہیں ہیأت سے ادا ہوتی ہیں، تغیر و تبدل و زیادت و نقص اُن میں روا نہیں، اسی طرح بعض کو مطلق و عام رکھا ہے، کسی ہیئت، وقت، و حال، کیفیت، و کمیت، و فرد و فرد کے ساتھ محدود و مقید نہیں کیا ہے، انہیں جس طرح ادا کریں گے (بشرطیکہ اُس خاص شکل کی ممانعت شرع میں نہ ہو) اتنا ہی حاصل ہوگا، ایسی جگہ شرع کا اطلاق ہی بتا رہا ہے کہ اُس نے اجمالاً سب صورتوں کی اجازت دی ہے، اگر بعض میں حصر مقصود ہوتا، مطلق نہ چھوڑا جاتا تو جس طرح کیا جائے گا تو قیف ہی پر عمل ہوگا۔

اور جو بعض ہیأت و خصوصیات و افراد و حالات کو بلا دلیل شرع (صرف اس قیاس سے کہ شرع میں تصریح اس ہیئت کی نہیں) مانع ہوتا ہے، وہی مسئلہ تو قیف کا خلاف اور تحریمِ ما أحل اللہ کرتا ہے، کیا تحریمِ من عندِ نفسہ خدا پر افسر نہیں؟! یا ارشادِ ہدایت بنیاد: ﴿لَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السُّتُكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا

= سابعاً: عنقریب متعدد مسائل مذکور ہوں گے جن سے ثابت کہ: علمائے خود اذکارِ نماز میں غیر مروی الفاظ کی زیادت روا رکھی، ولكن الوهابية قوم لا يعقلون، واللہ المستعان علی ما یصفون۔ حضرت عالمِ اہلسنت مدظلہ العالی۔

حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ» (۱) قرآن مجید میں پڑھا نہیں؟! اس تقریر پر قضیہ توقیف کلیہ ہے؛ کہ ہر عبادت کی ہیئت شرع کے بتانے پر موقوف ہے، اپنی رائے کو دخل دینا بے جا ہے، جسے ایک خاص صورت پر محدود و مقصور فرما دیا وہ اُسی کے ساتھ ادا کی جائے، اور جسے باعتبار ہیئت کے مطلق چھوڑا، کسی خاص ہیئت سے محدود اور اُس میں منحصر نہ کیا اُسے مطلق رکھا جائے، تجاوز پہلی صورت میں اور دعویٰ انحصار دوسرے مادہ میں مخالف حکم توقیف ہے۔

یہاں سے شمس و اُمس کی طرح ظاہر ہو گیا کہ مسئلہ توقیف ان حضرات کو کچھ نفع نہیں بخشتا، بلکہ ما نحن فیہ میں اُنہیں مضر، اور ہمیں مفید ہے، ذکر اقدس حضرت رسالت علیہ افضل الصلاۃ والتحیۃ کا حُسن شرع سے برسملی اطلاق ثابت، اور شارع نے اُسے کسی صورت کے ساتھ مقید اور اُس میں منحصر نہیں کیا، بلکہ مقصود اُس سے تعظیم و اِجلال و ادب و اکرام و محبت و عقیدت سید اَنام علیہ الصلاۃ والسلام ہے، جس پر دایر اسلام ہے، تو جب تک شرع سے کسی خاص صورت کی نہی ثابت نہ ہو حکم مطلقاً (۲) جواز و استحباب ہے۔

(۱) پ ۱۴، النحل: ۱۱۶۔

(۲) تذیل جلیل: الحمد للہ اعلیٰ حضرت تاج المحققین قدس سرہ العزیز نے منکرین کے واہمہ توقیف کو اُس اعلیٰ توفیق سے رد فرمایا جس نے حق کو شمس و اُمس سے روشن تر کر دکھایا، فقیر غفرلہ المولیٰ القدیر باستعانت روح منیر بعض فوائد عوائد اور زائد کرے، فاقول وباللہ التوفیق: عبادت میں وہ اُمور جن کی طرف عقل کو اجتناب نہیں، مثل تعین اوقات، وعدہ رکعات، وترہیب افعال، و وحدت رکوع، وتعدد سجدات، وتحدید نصاب، ومصرف زکوٰۃ، ووقت و مکان وقوف و مطاف، =

= وعدہ اشواط سعی وطواف وغیرہ قطعاً توقیفی ہیں، یو ہیں وہ اوضاع وہیات کہ شارع نے ایسے امور میں محدود و معین فرمائے، اور مجملات کتاب کے بیان واقع ہوئے، جن کی تعیین کی طرف امثال: ((صَلُّوا کَمَا رَأَیْتُمُوْنِیْ اَصْلَیْ)) [”صحیح البخاری“، کتاب الاذان، باب الاذان للمسافرین... إلخ، ر: ۶۳۱، ص ۱۰۴] نے اشارہ فرمایا۔

اسی طرح وہ اذکار و افعال مخصوصہ کہ اوقات خاصہ پر غایات و مقاصد معینہ کے لیے علی وجہ تعیین مقرر ہوئے، اور مکلفین اُن کی طرف مطلقات و عمومات سے دعوت نہ کیے گئے، جیسے تکبیر تحریمہ، تحلیل نماز، وتشہد، واذان، واقامت وغیرہا، یہی وہ اشیا ہیں جنہیں توقیفی کہا جاتا ہے، ان کے سوا باقی تمام امور جن میں نصاً ودلالۃً شرع مطہر سے تحدید، وخطر، و توقیف، وجرثابت نہیں، اگرچہ وہ انہیں توقیفیات سے علاقہ رکھتے ہوں، اُن میں بھی توقیف پر توقف نہیں، اگرچہ بوجہ تعلق توقیفی وقوف اولی ہو، ولہذا دعائے قعدہ اخیرہ صرف الفاظ واردہ پر مقصور نہیں، ہر شخص جو چاہے دعا کر سکتا ہے، بعد اس کے کہ کلام ناس سے مشابہ نہ ہو۔

اسی طرح عیدین وغیرہا کے خطبے خصوصاً خطبہ جمعہ کہ شرط صحت نماز ہے، ان میں بھی الفاظ مرویہ پر اقتصار نہیں، یہ صورت چہارم اعنی متعلقات، بلکہ بعض افراد صورت سوم بھی اُنظار مجتہدین کے جولان گاہ ہیں، بعض نے اُن میں کسی کو قسم اول سے خیال فرمایا، اور وقوف لازم ٹھہرایا، اور بعض نے قسم دوم سے سمجھا، اور رخصت کا حکم بتایا، ورنہ نہ قسم اول میں ارسال واطلاق معقول، نہ دوم میں، جہاں شرع نے اطلاق کو کام فرمایا، تحدید و تنقید مقبول، ہاں! کسی سنت ثابتہ کو اُٹھا دینا، کوئی نیا امر مزاحم و مراغم سنت پیدا کرنا کسی حال روا نہیں۔ ذکر و شکر و تعظیم خدا و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے شک اجل عبادات سے ہیں، مگر شرع مطہر نے ہرگز انہیں کسی وقت و ہیئت خاص پر مقید و محصور نہ فرمادیا، بلکہ اُن کی طرف اطلاقات و عمومات سے بلا یا، اور اُن میں مراد شرع تنویج، و تکثیر، و توسیع، و توفیر ہی ہے، نہ تقلیل و تحدید و تہییق و تنقید، تو انہیں بند و محدود کرنا ہی مقصود شرع کے خلاف، اور مراد شارع سے تضاد و اختلاف ہے، ولکن =

= الوہابیۃ قوم یفرقون۔

اب میں خاص عباداتِ توقیفیہ کے متعلقات سے چند مسائل شمار کروں کہ علمائے وقفا، یا اسی مجالِ اِنظار کے طور پر خود اُن میں کہاں تک وسعتیں دیں، اور خود متعلقاتِ توقیفیات کو توقیفی نہ مانا، جس سے بجز اللہ تعالیٰ ان حضرات کے اَدعائے توقیف کا بھی بھرم کھلے، اور ہر جگہ تَجَرَدِ عَدَم و رُود پر ”بدعت بدعت“، ”ضلالت ضلالت“ بڑا اٹھنے کا بھی درپا جائے، وباللہ التوفیق۔

مسئلہ اُولیٰ: یہی مسئلہ تلبیہ جس کا ذکر متن میں ارشاد ہوا، ”صحیحین“ میں ہے: عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تلبیہ روایت کرتے اور فرماتے: ہذہ تلبیۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ لبیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے، لا یزید علی ہؤلاء الکلمات۔ [”صحیح بخاری“، کتاب اللباس، باب التلبید، ر: ۵۹۱۵، ص ۱۰۳۸، و ”صحیح مسلم“، کتاب الحج، باب التلبیۃ و صفتها و وقتها، ر: ۲۸۱۲ و ۲۸۱۴، ص ۴۸۹]، حضور ان کلمات پر کچھ زیادہ نہ فرماتے۔ ”صحیح مسلم“ میں ہے: پھر ابن عمر خود اُس پر بہت کلمات بڑھاتے [”صحیح مسلم“، کتاب الحج، باب التلبیۃ و صفتها و وقتها، ر: ۲۸۱۱، ص ۴۸۹]۔ اُسی [”صحیح مسلم“، کتاب الحج، باب التلبیۃ و صفتها و وقتها، ر: ۲۸۱۴، ص ۴۸۹] میں ہے: امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تلبیہ کہہ کر اور کلمات اضافہ کرتے۔ ”مسند اسحاق بن راہویہ“ میں ہے: عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لبیک میں یہ لفظ بڑھاتے: لبیک عدد الثراب۔ [انظر: ”السنن الکبریٰ“، کتاب الحج، باب من فصل بین الصلاتین بتطوع... إلخ، ۱/۲۱۵ بتصرف]۔

مسئلہ ثانیہ: ”سنن ابی داؤد“ میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے التحیات کے الفاظ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں: زدت فیہا =

= ”وہر کاتہ“ [”سنن أبی داود“، کتاب الصلّٰۃ، باب التشہد، ر: ۹۷۱، ص ۱۴۷،

۱۴۸]، اس میں ”وہر کاتہ“ کا لفظ میں نے بڑھا دیا ہے۔ جب ”أشهد أن لا إله إلا الله“ پر پہنچتے فرماتے: زدت فیہا ”وحدہ لا شریک لہ“ [”سنن أبی داود“، کتاب الصلّٰۃ، باب التشہد، ر: ۹۷۱، ص ۱۴۸] یہاں ”وحدہ لا شریک لہ“ میں نے زائد کیا ہے۔ یہ ابن عمروہ ہیں جن کا اتباع سنت میں شغف تام شہرہ عام ہے، یہاں تک کہ اگر سفر میں حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی منزل میں نزول فرمایا، انہیں اترنا ضرور، اگرچہ ضرورت نہ ہو، حتیٰ کہ جہاں اتر کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا، انہیں وہاں اس انداز پر بیٹھ جانا اگرچہ حاجت نہ ہو، ان کی وہ روایات تو منکر صاحبوں کو سوجھیں جن میں انہوں نے افادۂ مسئلہ و ازالہ وہم سنیت کے لیے کچھ ارشاد فرمایا، جیسے ترمذی کی حدیث کہ ایک شخص نے چھینک پر الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ کہا، فرمایا: میں بھی کہتا ہوں: الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ، مگر چھینک پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں نہ سکھایا، بلکہ ((الحمد للہ علی کل حال)) [”جامع الترمذی“، أبواب الأدب، باب ما یقول العاطس... إلخ، ر: ۲۷۳۸، ص ۶۲۰] تعلیم فرمایا، اور انہیں کی یہ حدیثیں نہ سوجھیں جن سے آنکھیں کھلتیں۔

مسئلہ ثالث: ”حلیہ شرح منیہ“ [”الحلیہ“، کتاب الصلّٰۃ، باب صفة الصلّٰۃ،

۲/۸۸ بنصرہ] و ”بحر الرائق“ میں ہے: لو قیل: ”بحمدک“ بلا حرف العطف، کان جائزاً صواباً، کما روی عن أبی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالیٰ؛ لأنّہ لا یخل بالمقصود [”البحر الرائق“، کتاب الصلّٰۃ، باب صفة الصلّٰۃ، فصل إذا أراد... إلخ، ۱/۵۴۰ بتغییر]، اگر ”سبحانک اللہم وبحمدک“ میں حرف عطف نہ پڑھے، جائز و حق ہے، جیسا کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہوا؛ کہ اس سے مقصود میں کچھ خلل نہیں آتا۔ =

= مسئلہ رابعہ: علما نے تصریح فرمائی کہ: ”سبحانک اللہم“ ثنائے نماز میں ”وجلّ ثناؤک“ مروی نہ ہوا، مگر کہے تو حرج نہیں؛ کہ آخر ثنائے یہ گھٹانا تھا، یہ بڑھانا ہے۔ ”منیہ“ میں ہے: إن زاد ”وجلّ ثناؤک“ لا یمنع، وإن سکت لا یؤمر بہ۔ [”منیۃ المصلی“، کتاب الصلّٰۃ، فصل فی صفة الصلّٰۃ، ص ۱۷۶] ”طلبہ“ میں ہے: کذا ذکرہ الحلواتی عن مشایخنا، فلا جرم أنّ فی ”الکافی“: ولم یذکر ”وجلّ ثناؤک“؛ لأنّہ لم ینقل فی المشاہیر، قالوا: ولو سکت عنہ لم یؤمر بہ، ولو قال: لم یمنع منہ [”الکافی“، کتاب الصلّٰۃ، باب صفة الصلّٰۃ، ۱/ق ۶۵] انتہی۔ أقول: کونہ لا یؤمر بہ ظاہر؛ لأنّہ لم یذکر فی خصوص هذا الثناء فی الصلّٰۃ، ومن وقف عند المروی فی مثله لا یؤمر بالزیادة علیہ بما لم یرد فیہ، وأما کونہ لا یمنع؛ فلأنّہ ثناء حسن علی اللہ تعالیٰ، لیس فی ذکرہ ما یخل فی الصلّٰۃ اھـ مختصراً [”الحلبۃ“، کتاب الصلّٰۃ، باب صفة الصلّٰۃ، ۲/ق ۸۹]۔

مسئلہ خامسہ: فرض کی پچھلی رکعتوں میں سورت ملانا سنت سے ثابت نہیں، علما فرماتے ہیں: ملا لے گا تو حرج نہیں۔ ”ردّ مختار“ میں ہے: اکتفی المفترض فیما بعد الأولین بالفتاحۃ؛ فإنّہا سنّۃ علی الظاہر، ولو زاد لا بأس بہ [”الدرّ المختار“، کتاب الصلّٰۃ، باب صفة الصلّٰۃ، ۳/۳۶۹] ”ردّ المختار“ میں ہے: أي: لو ضمّ إليها سورة لا بأس بہ؛ لأنّ القراءة فی الآخرین مشروعة من غیر تقدیر، والاختصار علی الفاتحة مسنون، لا واجب، فكان الضمّ خلاف الأولى، وذلك لا ینافی المشروعیۃ والإباحۃ... إلخ [”ردّ المختار“، کتاب الصلّٰۃ، باب صفة الصلّٰۃ، مطلب: مهمّ فی عقد الأصابع عند التشہد، ۳/۳۶۹، ۳۷۰]۔

مسئلہ سادسہ: امام ابو یوسف نے سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی: کیا فرضوں میں رکوع سے سر اٹھا کر ”اللہم اغفر لی“ کہے؟ حضرت امام الائمہ نے اس پر اتنا بھی نہ فرمایا کہ نہ کہے، نہ کہ (معاذ اللہ) وہابی صاحبوں کی طرح یہ ہولناک دعوے کہ بدعت ہے، =

= ضلالت ہے، حرمت ہے، ممانعت ہے، ایمان ”تقویۃ الایمان“ پر اصل ایمان میں کھنڈت ہے، بلکہ صرف اسی قدر فرمایا کہ: ”رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ“ کہے، اور خاموش رہے، جس سے ظاہر ہو گیا کہ یہاں ذکر مسنون اس قدر ہے، ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ امام کا حُسنِ ادب ہے کہ استغفار سے منع نہ فرمایا؛ کہ اُس سے منع کرنا قبیح ہے۔

علامہ شامی فرماتے ہیں: بلکہ اُس میں جواز کی طرف اشارہ ہے؛ کہ ناجائز ہوتا تو منع فرماتے [”رد المحتار“، کتاب الصلّٰۃ، باب صفة الصلّٰۃ، مطلب فی إطالة الركوع للحائِی، ۳/۳۴۹]۔ ”جامع صغیر“ میں ہے: قال أبو یوسف: سألت أبا حنیفة عن الرجل یرفع رأسه من الركوع فی الفریضة، أیقول: ”اللّٰهُم اغفر لی“؟ قال: یقول: ”رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ“، ویسکت [”الجامع الصغیر“، کتاب الصلّٰۃ، باب فی تکبیر الركوع والسجود، ص ۸۸]۔ ”حلب“ میں ہے: قال قاضی خان وغیرہ: أطرف أبو حنیفة فی العبارة حیث لم یقل: لا؛ لأنّ النهی عن الاستغفار قبیح، لكن بین ما یستحبّ له أن یقول [”الحلب“، کتاب الصلّٰۃ، باب صفة الصلّٰۃ، ۲/۱۱۱ بتغیر]۔ ”رد المحتار“ میں ہے: قد أحسن فی الجواب؛ إذ لم ینه عن الاستغفار۔ ”نهر“ [”النهر الفائق“، کتاب الصلّٰۃ، باب صفة الصلّٰۃ، ۱/۲۱۸] أقول: بل فیہ إشارة إلى أنّه غیر مکروه؛ إذ لو کان مکروهاً لنهی عنه، كما ینهی عن القراءة فی الركوع والسجود، وعدم کونه مسنوناً لا ینافی الجواز کالتسمیة بین الفاتحة والسورة... إلخ [”رد المحتار“، کتاب الصلّٰۃ، باب صفة الصلّٰۃ، مطلب فی إطالة الركوع للحائِی، ۳/۳۴۹ بتصرف]۔

مسئلہ سابع: ”صحیحین“ [”صحیح مسلم“، کتاب الصلّٰۃ، باب الصلّٰۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ر: ۹۱۱، ص ۱۷۳، و”صحیح البخاری“، کتاب أحادیث الأنبیاء، [باب ۱۰، ر: ۳۳۶۹، ص ۵۶۴]، وغیرہا جملہ کتب الصحیحین = =

الترمذی، أبواب الوتر، باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي ﷺ، ر: ۴۸۳، ص ۱۲۸، و”سنن أبي داود“، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد، ر: ۹۷۶، ص ۱۴۸، و”سنن النسائي“، كتاب السهو، باب كيف الصلاة على النبي ﷺ، ر: ۱۲۸۲، الجزء الثالث، ص ۴۷، و”سنن ابن ماجه“، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الصلاة على النبي ﷺ، ر: ۹۰۳، ص ۵۶، **ابن ماجه** ہے: جب حضور سے عرض کی گئی: یا رسول اللہ! کیف نصلي عليك؟ یا رسول اللہ! حضور پر درود کس طرح بھیجیں؟ ارشاد ہوا: ((قولوا: اللهم صلى على محمد)) ”یوں کہو: اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد“۔ یہ خاص سوال طریقہ پر تعلیم ہے، اور اصلاً کسی روایت میں سیدنا کا لفظ نہیں، بایں ہمہ علما تصریح فرماتے ہیں کہ نام پاک کے ساتھ سیدنا **ابن ماجه** ”الدلائل“ میں شیخ الدلائل سے ہے: ایک ترکی قرأت ”دلائل“ میں نام اقدس کے ساتھ ”سیدنا“ نہ کہتا، شیخ نے نصیحت کی اُس نے کہا: کتاب میں کہاں ہے؟ میں کتاب کے خلاف نہ کہوں گا، رات کو ترکی نے امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ اُس کے پیٹ پر خنجر رکھ دیا، اور فرماتے ہیں: تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”سیدنا“ نہ کہے گا حالانکہ حضور سید العالمین ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! ترکی تائب ہوا۔ منہ دامت برکاتہم **ابن ماجه** ہانا چاہیے کہ عین ادب اور افضل و مستحب ہے۔

”در مختار“ پھر ”فتح اللہ لمعین حواشی الکفر“ للعلامة السيد ابی السعود الازہری میں ہے:

ندب السيادة؛ لأن زيادة الأخبار بالواقع عين سلوك الأدب، فهو أفضل من تركه [”الدر المختار“، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ۳/۳۷۶]۔ محشون کرام سادات ثلاثہ ابراہیم حلبي و احمد طحطاوى و محمد شامی فرماتے ہیں: یوہیں نام پاک ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ”سیدنا“ زیادہ کرے۔ اولین نے فرمایا: ظاهر الشرح طلبها في نبينا وأبيه الخليل لا اشتراكهما فيها، ولا يخفى أن هذه الزيادة مستحبة [”تحفة“ =

= ”الأخبار“، كتاب الصَّلَاة، باب صفة الصَّلَاة، ص ۶۸ ملخصاً، و”حاشية الطحطاوي“، كتاب الصَّلَاة، باب صفة الصَّلَاة، ۲۲۶/۱ ملتقطاً، ثالث نے فرمایا: التحیات کا حکم یہاں جاری نہیں؛ فإنَّ الصَّلَاةَ زائدة على التشهد، ليست منه، نعم، ينبغي على هذا عدم ذكرها في ”أشهد أن محمداً عبده ورسوله“، وأنه يأتي بها مع إبراهيم عليه الصَّلَاة والسلام [”رد المحتار“، كتاب الصَّلَاة، باب صفة الصَّلَاة، مطلب في جواز الترخيم على النبي ﷺ ابتداء، ۳/۳۷۸]۔

علامہ احمد بن محمد بن عطاء اللہ تاج الدین اسکندر رافعی نے ”مفتاح الفلاح“ میں اس زیادت کے ترک کی سخت ممانعت کی اور فرمایا: جو اس عبادت کا التزام رکھے گا اُس پر اُس کا راز ظاہر ہوگا۔ ”مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات“ میں ہے: الصحيح جواز الإتيان بلفظ السيد والمولى ونحوهما مما يقتضي التشريف والتوقير والتعظيم في الصَّلَاة على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وإيثار ذلك على تركه، ويقال في الصَّلَاة وغيرها إلا حيث تعبد بلفظ ما روي فيقتصر على ما تعبد به، أو في الرواية فيؤتى بها على وجهها، وقال البرزلي: ولا خلاف أن كل ما تقتضي التشريف والتوقير والتعظيم في حقّه عليه الصَّلَاة والسلام - أنه يقال بالفاظ مختلفة حتى بلغها ابن العربي مئة فأكثر، وقال صاحب ”مفتاح الفلاح“: وإيّاك أن تترك لفظ السيادة؛ ففيه سرّ يظهر لمن لازم هذه العبادة [”مطالع المسرات“، فصل في كيفية الصَّلَاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ص ۱۷۰]۔

مسئلہ ثامنہ: علماء فرماتے ہیں: درود نماز میں ”إِنَّكَ حميد مجيد“ سے پہلے لفظ ”ربّنا“ کسی حدیث میں نہ آیا، مگر زیادہ کرے تو حرج نہیں؛ کہ آخِردِ ذکر خداوند دعا ہے۔ ”مذیہ“ و ”غنیہ“ میں ہے: (لا يقول) بعد قوله: (في العالمين ربّنا إِنَّكَ حميد مجيد)؛ لعدم وروده في الأحاديث (و لو قال: ذلك (لا بأس به)، أي: لا يكره؛ إذ هو زيادة نداء لله =

= تعالیٰ، ولا ضررَ له، ولا تغیر فیہ للمعنی، وإن کان الأولى ترکہ لعدم الورد۔

[”غنیۃ المتملّی“، صفۃ الصّلاة، ص ۳۳۶۔]

مسئلہ ثامہ: امر روایت کس قدر محل شدت احتیاط ہے، اُس میں کسی ایسی چیز کی زیادت جس کا اصل میں پتا نہیں اصلاً روانہ نہیں، مگر تعظیم خدا اور رسول و بندگان مقبول جن جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہم وسلم وہ عظیم شے ہے کہ ائمہ دین نے تصریح فرمائی: نام اقدس حضرت عزّت عزّ جلالہ کے ساتھ عزّ وجلّ، نام پاک حضور پر نور صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ کے ساتھ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسمائے طیبہ اہل بیت کرام و صحابہ عظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہم و امثال ذلک ضرور پڑھے، اگرچہ روایت میں نہ ہو، نقل کتب حدیث وغیرہ میں ضرور بڑھادے، اگرچہ اصل میں نہ ہو، نام پاک کے ساتھ پورا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھے (نہ شبہوں، جاہلوں، محروموں، کسل مندوں کی طرح، یا ع یا صلعم یا صلعم وغیرہ مہملات الم غلم) اور فرماتے ہیں: جو اس سے غافل رہا خیر عظیم و فضل جسیم سے محروم ہوا، والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

امام اجل ابو ذکریا نووی رحمہ اللہ تعالیٰ مقدمہ ”شرح صحیح مسلم“ میں فرماتے ہیں: يستحبّ لکاتب الحدیث إذا مرّ بذكر الله - عزّ وجلّ - أن یکتب عزّ وجلّ، أو تعالیٰ، أو سبحانہ و تعالیٰ، أو تبارک و تعالیٰ، أو جلّ ذکرہ، أو تبارک اسمہ، أو جلّت عظمتہ، أو ما أشبه ذلك، و كذلك یکتب عند ذکر النبی - صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم - صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکمالہا، لا رامزاً إلیہما، ولا مقتصرأ علی أحدهما، و كذلك یقول فی الصحابی: رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وإن کان صحابیّا ابن صحابی قال: رضی اللہ تعالیٰ عنہما، و كذلك یرضی و یرحم علی سائر العلماء والأخیار، و یکتب کلّ هذا وإن لم یکن مکتوباً فی الأصل الذی ینقل منه، فإنّ هذا لیس روايته، وإنما هو دعاء و ینبغي للقارئ أن یقرأ کلّ ما ذکرناه وإن لم یکن مذکوراً فی الأصل الذی =

= يقرأ منه، ولا يسأم من تكرّر ذلك، ومن أغفل هذا حرم عييراً عظيماً، وفوت فضلاً جسيماً. [”شرح صحيح مسلم“، مقدمة، فصل، الجزء الأوّل، ص ۳۹]۔

مسئلہ عاشورہ: منافع خاصہ کے لیے اذکار مخصوصہ جو ارشاد ہوئے اُن میں تغیر تبدیل کی گنجائش نہیں کہ وہ برکات انہیں الفاظِ کریمہ و نظم معین سے وابستہ ہیں، ولہذا جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا تعلیم فرمائی کہ سوتے وقت با وضو وُنی کروٹ پر لیٹ کر پڑھیں، پھر بات نہ کریں، اور فرمایا: ((فإن متّ من ليلتك متّ وأنت على الفطرة))، ”اس رات مرد گے تو اسلام پر مرو گے“، اُس کے آخر میں یہ کلمات تھے: ((أمنت بكتابتك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت)) براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد کرنے کو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور میں اُس کا اعادہ کیا بجائے ((بنبيك الذي أرسلت)) زبان سے ”برسولك الذي أرسلت“ نکلا، حضور نے فوراً روک دیا، اور فرمایا: یوں کہو: ((بنبيك الذي أرسلت)) [”صحيح مسلم“، کتاب الذکر و الدعاء، باب الدعاء عند النوم، ر: ۶۸۸۲، ص ۱۱۷۷، ۱۱۷۸]۔

امام نووی ”شرح صحیح مسلم“ میں زیر حدیث مذکور فرماتے ہیں: اختار العارضي وغيره أنَّ سبب الإنكار أنَّ هذا ذكر ودعاء، فينبغي فيه الاختصار على اللفظ الوارد بحروفه، وقد يتعلّق الجزء بتلك الحروف، ولعلّه أوحى إليه -صلى الله تعالى عليه وسلم- بهذه الكلمات، فيتعيّن أداؤها بحروفها، وهذا القول حسن [”شرح صحيح مسلم“، کتاب الذکر و الدعاء، باب الدعاء عند النوم، تحت ر: ۶۸۸۲، الجزء السابع العشر، ص ۳۳]۔

باہمہ ائمہ فرماتے ہیں: جن ادعیہ قضائے حاجت وغیرہا میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نام پاک لے کر ندا آئی ہو جیسے حدیث صحیح: ((يا محمد! إني أتوجه بك إلى ربّي)) [”المستدرک“، کتاب الدعاء والتكبير، ر: ۱۹۳۰، ۷۳۶/۲]، یا رسول اللہ! میں حضور =

= کے ویسے سے اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں۔ وہاں چاہیے کہ نام پاک کی جگہ یا رسول اللہ!، یا نبی اللہ! وغیرہ صفات کریمہ والقاب عظیمہ کے ساتھ حضور کو ندا کرے؛ کہ نام پاک لے کر پکارنا حکم قرآن عظیم منع ہے [پ ۱۸، النور: ۶۳]۔

امام ابن حجر فرماتے ہیں: بلکہ یہ تبدیل واجب و لازم ہے [”الجوہر المنظم“، الفصل السابع فيما ينبغي فعله في المسجد النبوي، ص ۵۳، ۵۴ بتصرف]۔ امام قسطلانی ”مواہب لدنیہ“ میں فرماتے ہیں: قال الشيخ زين الدين المراغي وغيره: والأولى أن ينادي: يا رسول الله! وإن كانت الرواية ((يا محمدا)) انتهي، وقد نبهت على ذلك مع مزيد بيان في كتاب ”لوامع الأنوار في الأدعية والأذكار“ [”المواهب اللدنية“، المقصد العاشر، الفصل الثاني في زيارة قبره الشريف... إلخ، ۲۰۱/۲۰۰/۱۲]۔

علامہ شہاب خفاجی ”نسیم الرياض شرح شفاۃ قاضی عیاض“ میں زیر حدیث: ابن ابی فدیك من وقف عند قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وقال هذه الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ﴾... الآية [پ ۲۲، الأحزاب: ۵۶]، ثم قال: صلى الله عليك يا محمدا سبعين مرة ناداه ملك: صلى الله عليك يا فلان!، ولم تسقط له حاجة - ”در منظم“ سے نقل فرماتے ہیں: لا دليل فيه لحواز ندائه - صلى الله تعالى عليه وسلم - باسمه، فقد صرح أئمتنا بحرمة ذلك؛ لما في النداء بالاسم من ترك التعظيم؛ إذ مثله يقع من بعضنا لبعض قال أئمتنا: وإنما ينادي بنحو يا نبی اللہ! یا رسول اللہ!، فقول الزين المراغي رحمه الله تعالى: الأولى لمن عمل بالأثر أن يقول: يا رسول الله!، وهم بل الصواب أن ذلك واجب، لا أولى، انتهى اهـ باختصار [”نسیم الرياض“، القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه صلى الله تعالى عليه وسلم، ۱۰۳/۵]۔ =

= بات یہ ہے کہ یہ باتیں وہ سمجھتے ہیں جو اللہ و رسول کی ثناء و تعظیم کی قدر جانتے ہیں، وہابیہ کہ اس دولت سے محروم ہیں ناچار محبوبات شرع کو اپنے مذہب ناپاک کی طرح بدعت مانتے ہیں۔

فائدہ: امام محقق علی الاطلاق محمد بن الہمام نے ”فتح“ میں تلبیہ و تشہد کے فرق میں کہ اول پر زیادت جائز، دوم پر نا جائز ارشاد فرمایا: بخلاف التشہد؛ لأنہ فی حرمة الصلوة، والصلوة بتقیّد فیہا بالوارد؛ لأنہا لم تحمّل شرعاً کحالة عدمہا، ولذا قلنا: یکرہ تکرارہ بعینہ، حتّٰی إذا کان التشہد الثانی قلنا: لا تکرہ الزیادة بالمأثور؛ [أقول: احترز بہ عمّا یشبہ کلام الناس، وأراد ما لم یرد فی ہذہ الخصوص، ولا لم تکن زیادة کما لا یخفی۔ منہ دام فیوضہ] لأنہ أطلق فیہ من قبل الشارع نظراً إلی فراغ أعمالہا [”فتح القدیر“، کتاب الحج، باب الإحرام، ۳۴۳/۲]۔

دیکھیے! کیسی صریح تصریح ہے کہ توقیف صرف اُن افعال سے مخصوص جو وسط نماز میں واقع ہیں، یہاں تک کہ تشہد ثانی پر زیادت جائز، اگرچہ ابھی سلام نہ پھیرا! کہ اب اعمال نماز ختم ہو گئے۔

وہابیہ کی جہالت کہ مطلق ذکر و تعظیم خدا و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مقید بتوقیف کیے دیتے ہیں، اور بڑھ کر سنیے! علامہ اکمل الدین بابر ترقی ”عنایہ شرح ہدایہ“ بحث مذکور میں فرماتے ہیں: الجواب عن التشہد والأذان أن التشہد فی تعلیمہ زیادة التأكيد، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: کان رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- يعلمنا التشہد كما يعلمنا السورة من القرآن، فالزیادة تحلّ بہ بخلاف التلبیة؛ لأنها للثناء من غیر تأكيد فی تعلیم نظمہ، فلا تحلّ بہا الزیادة، والأذان للإعلام، وقد صار معروفاً بهذه الكلمات، فلا یبقی إعلاماً بغيرہا۔

= [”العنایة“، کتاب الحج، باب الإحرام، ۳۴۲/۲]۔

نواں مغالطہ جسے متکلم قنوجی اس عبارت سے لکھتے ہیں: ”چون علما از ابتدائے ایجاد این عمل تا ایندم مختلف اند در بدعت و مباح بودنش پس این عمل مترّد بین البدعت و المباح باشد، و علما تصریح کرده اند کہ چون امر مترّد شود در بدعت و سنت واجب التّرك بود، پس چہ جائے آنکہ مترّد شود در بدعت و مباح و ما ہو واجب التّرك فادناہ مکروہ۔“

اقول: ایک بات بھی صحیح نہیں، نہ زمانہ ایجاد مولد میں کسی عالم سے انکار ثابت، بلکہ جس زمانے میں علماء و مشائخ نے اس فعل کو پسند کیا، اور اُس میں شریک ہوئے، فاکہانی وغیرہ مانعین پیدا بھی نہ ہوئے تھے، اور بعد اتفاق کے انکار فاکہانی وغیرہ کا قابل التفات نہیں، اور نہ ایک دو شخص کے خلاف سے اختلاف متحقق ہو، ورنہ کمتر کوئی مسئلہ اختلاف سے محفوظ رہے گا، اور ہزاروں افعال جن کے استحسان و اباحت پر مانعین بھی متفق ہیں مترّد فیہا واجب التّرك ٹھہریں گے، اور بے شمار اشیا

= ان امام اجل نے تو آپ کے اذعائے اصالتِ توقیف کا جھگڑا ہی کاٹ دیا، وہ صراحتاً ارشاد فرماتے ہیں کہ اذان و تہنید پر زیادت جو ناروا ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ دلیل شرعی اُن کی تحدید پر قائم ہے، تہنید نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو اُس اہتمام سے سکھایا جس طرح قرآن مجید کی سورت، تو معلوم ہوا بعینہ یہ نظم منظور ہے، اور اذانِ اعلام نماز کے لیے انہیں الفاظ سے معروف ہو گئی، اگر لفظ بدلے جائیں کم و بیش ہوں، تو کوئی اُسے اذان نہ سمجھے گا، اور مقصودِ اعلام حاصل نہ ہوگا۔ یہ وجہ ان میں باعث تحدید ہیں، تلبیہ میں اس قسم کی کوئی وجہ ثابت نہیں، اُس سے ثنائے الہی مقصود ہے، تو جس طرح ثنا حاصل ہوا داہو جائے گی، اس سے صاف ثابت کہ اذکار و نحوہا میں اصل عدم توقیف ہے، جب تک توقیف پر دلیل نہ ہو ہرگز محدود نہ رکھیں گے، اب اپنی دلیل ذلیل کی خبریں کیجیے۔

حضرت عالمِ اہلسنت مدظلہ العالی۔

جو باتفاق فریقین حلال ہیں، مکروہ و حرام ہو جائیں گی، ایک قول شاذ مخالف (۱) جمہور،

(۱) ظلم قنوجی: مسلمانو! اس سخت تعصب کو دیکھو! اس اکبر متکلمین طائفہ کو اپنی کتاب ”تفہیم المسائل“ میں صاف اعتراف ہے کہ جمہور علما استحسان مجلس مبارک کے قائل ہیں، صرف بعض کو خلاف ہے، اگرچہ بکمال حیاداری وہاں اس زخم پہ ناشدنی پریوں پٹی چڑھائی کہ ”مارا نظر بر قوت دلیل بایندہ بر کثرت اقوال“ ص ۱۷۔ جی آپ ایسے ہی تیر ہویں صدی کے مجتہد زادے ہیں! آپ کو اتباع جمہور کیا ضرور؟!

ظلم دوم: اس سے بڑھ کر حیف و ستم دیکھیے! مسئلہ استعانت باولیائے کرام میں جو عبارت حضرت شیخ محقق دہلوی میں ایک جگہ یہ لفظ واقع ہو گیا: ”منکر شدہ اندازا بسیارے از فقہا“ اُس پر حضرت اسی ”تفہیم“ میں کیا کیا اچھلے ہیں کہ جماعت کثیر کا اتباع واجب ہے، لازم ہے، حدیثوں سے ثابت ہے کہ جو جمہور کا خلاف کرے گا جہنم میں جائے گا، اُس نے اسلام کی رسی اپنی گردن سے نکال دی، ص ۶۱ و ۶۲ ”پُر ظاہر کہ کثرت مرجع ست چہ اتباع عامہ فقہا واجب ست قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ((اتبعوا السواد الأعظم؛ فإنہ من شدّ شدّ فی النار)) [”مشکاۃ المصابیح“، کتاب الإیمان، باب الاعتصام بالکتاب والسنة، الفصل الثانی، ر: ۱۷۴، ۱/۹۷ بتغییر]، وقال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ((من فارق الجماعة شبرا، فقد خلع رقبۃ الإسلام من عنقه)) [”مشکاۃ المصابیح“، کتاب الإیمان، باب الاعتصام بالکتاب والسنة، الفصل الثالث، ر: ۱۸۵، ۱/۱۰۰]، شیخ عبدالحق در ترجمہ مشکوٰۃ فی نوید اشارت بآنکہ معتبر اتباع اکثر و جمہور ست، پس صاف واضح شد کہ اتباع کثیر لازم، اھ ملخصاً [”أشعة اللمعات“، کتاب الإیمان، باب الاعتصام بالکتاب والسنة، الفصل الثالث، ۱/۱۵۷]۔

حالانکہ حضرت شیخ نے اس کتاب میں دوسری جگہ اُنی کتاب الجہاد میں یوں فرمایا تھا: ”منکر شدہ اندازا بعض فقہا“ [”أشعة اللمعات“، کتاب الجہاد، باب حکم الإسرائء، =

وہ بھی مضطرب و مخدوش بمقابلہ جماعت و سوادِ اعظم اُمت پیش کرنا، اور اُسے ذریعہ تر و ڈھہرانا، پھر اُس کا نام اختلاف رکھنا شیوہ اہل بدعت و اہوا کا ہے، بلکہ جب انکار انعدامِ اصل پر مبنی تھا، بعد ثبوتِ اصل کے کان لم یکن ہو گیا، اختلاف کہاں؟! اور مقابلہ کیا!؟

= الفصل الأول، ۳/۴۲۲] اور آخرِ کلام میں اُن کا پتا بھی صاف بتا دیا تھا کہ وہ منکرین اس زمانے کے نو پیدا شدہ کٹھ ملا ہیں، نہ کہ (معاذ اللہ) سلفِ صالح کے ائمہ ہدیٰ، حیث قال: ”کلام درین مقام بحمد اطناب و تطویل کشید برزعم منکران کہ در قرب این زمان فرقہ پیدا شدہ اند کہ منکر اند استمداد و استعانت را از اولیائے خدا... الخ“ [”أشعة اللمعات“، کتاب الجہاد، باب حکم الإسرائاء، الفصل الأول، ۳/۴۲۳] اور اُن کا ردِ مبلغ فرمایا، اور انہیں منکر و متعصب و نا معتقدِ اولیا بتایا، یہاں جو مجلسِ مبارک کی باری آئی اب نہ اتباعِ جمہور و اکثر کا وجوب یاد رہا! نہ جہنم میں جانے کا اندیشہ آیا! نہ اسلام کی رسی گردن سے نکال دینے کا کچھ غم کھایا! شرم! شرم! شرم!

ظلمِ سوم: وہاں حیا کا پارا گرمی تعصب سے اول نمبر پر ہے، ص ۲۶ پر ”قول معتد“ و مجہول و نا معتد کے نام سے یہ عبارت گڑھ دی: قد اتفق علماء المذاهب الأربعة بدم العمل، چاروں مذہب کے علما (معاذ اللہ) اس عملِ مبارک کی مذمت پر متفق ہیں ﴿إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾! [پ ۲، البقرة: ۱۵۶] اب وہ خلاف و اختلاف سب بالائے طاق! بتا بتایا سب کا اتفاق! بھلا بہادر ہو تو اتنا تو ہو! غرض کہ دین اپنے گھر کا ہے، جب جیسی چاہی بنالی! مسلمانو دیکھا! اپنا مذہب پالنے کے لیے ان کے بڑے بڑوں کی یہ کو تک ہیں، والعیاذ باللہ رب العالمین۔

حضرت عالمِ اہلسنت مدظلہ۔

ع مذہب معلوم و اہل مذہب معلوم

اور بعض علما کی طرف نسبت ممانعت کی محض غلط، بعض کا مطلب مانعین عصر مطلق نہ سمجھے، بعض کا وجود عالم میں ثابت نہ کر سکے، اور ”قول معتمد“ جیسی غیر معتمد کتاب سے استناد بمقابلہ ”سیرت شامی“ اور اسی طرح ”شرع الہیہ“ و ”ذخیرۃ السالکین“ وغیرہ کا بمقابلہ اس ثبوتِ کامل کے نام لینا نری جرأت و بیباکی ہے، اور اس عملِ مبارک کو باوصف اس کے کہ جملہ قائلین استتباب و استحسان کی تصریح کرتے رہے، اُن کے طور پر صرف مباح ٹھہرانا افتراء پر دازی ہے۔

اور حوالہ ابن الہمام (۱) اثباتِ قاعدہ کے لیے کھلی کار سازی ہے، وہی

(۱) اقول وباللہ التوفیق: صورتِ اختلاف کو اس قاعدہ تردید میں داخل ٹھہرانا، اور بوجہ اختلاف ترکِ فعل واجب بتانا، جو اس نجدی قنوج نے اپنے جی سے گڑھا، اور اس کا افتراء امام ابن الہمام پر جڑا، امام علام رحمہ اللہ تعالیٰ صراحۃً اس مزعوم علوم کا رد فرماتے، اور صاف ارشاد فرماتے ہیں کہ اختلاف کا یہ اثر ماننا محض بے اصل و خلافِ اجماع ہے، اختلاف کے باعث قضیہ دلیل رائج متروک نہیں ہو سکتا۔ ”فتح القدیر“ میں ہے: هذا الکلام ینبئ عن القواعد، فإن الإجماع علی وجوب العمل بالراجح من الدلیلین، وترك المرجوح وکونه له مخالف، ولا إجماع لا یوجب، بل لا یحوّز النزول عن مقتضاه، وإلا فکلّ خلافیة من المسائل كذلك اھ باختصار [”فتح القدیر“، کتاب السیر، باب الغنائم وقسمتها، ۵/۲۲۵]۔ اگر کہیے یہ تو اختلاف مجتہدین میں ہے، اور مجلسِ مبارک میں قولِ جواز مجتہد سے نہیں۔

اقول اولاً: قول منع کب کسی مجتہد سے ہے؟ جب مجتہدین کا اختلاف وجوب ترک کا

اثر نہیں ڈالتا، تو غیر مجتہد کا خلاف کیا چیز ہے؟!

ثانیاً: یہ مستدلین ان دلائل سے استدلال کے صاحب ہیں یا نہیں؟ اگر ہاں تو فرق

رائیگاں، ورنہ اختلاف ہی کہاں؟!! اور سرے سے بنائے مغالطہ ہی باطل و بے نشان!۔=

امام (۱) ابن الہمام (۲) الفاظِ تبلیہ پر قدرِ ماثور سے زیادتی جائز، اور تشہد کا اُس پر قیاس غیر صحیح ومع الفارق ٹھہراتے ہیں، اور باب زیارت شریف میں جو لکھتے ہیں، مکلم صاحب بہادر اسے بہیتِ مخصوصہ سنت (۳) سے ثابت کر دیں! یا اپنی نافرمانی یا مغالطہ پردازی کا اقرار کریں! بلکہ وہ تو وہاں صاف یہ قاعدہ باندھتے ہیں: ”کلّ ما

= حضرت عالمِ اہلسنت مدظلہ العالی۔

(۱) یعنی بآئکہ مسئلہ تبلیہ میں اختلافِ ائمہ ہے، کما مرّ عن ”الہدایۃ“ [”الہدایۃ“، کتاب الحجّ، باب الإحرام، الجزء الأول، ص ۱۶۵] مگر امام ابن الہمام نے اُسے واجب ترک نہ بتایا، بلکہ جواز ہی کو ثابت و مدلل فرمایا [”فتح القدیر“، کتاب الحجّ، باب الإحرام، ۳/۲۴۳] تو اُن کی طرف سے اس مرادِ مخترع کی نسبت محض افتراء۔

اقول: یہ ایک مثال تھی، ورنہ امام ممدوح صاف فرما چکے کہ ہر مسئلہ خلافیہ کا یہی حال ہے، مختلف فیہ ہونے کا یہ اثر اصلاً نہیں کہ خواہی نحو ای واجب ترک کر دیں۔

حضرت عالمِ اہلسنت مدظلہ۔

(۲) ”فتح القدیر“، کتاب الحجّ، باب الإحرام، ۳/۲۴۲، ۳۴۳ ملخصاً۔

(۳) یعنی جب ثبوتِ خصوص نہیں تو وہی دلائلِ منکرین جو مسئلہ مجلسِ مبارک میں انہیں باعثِ اختلاف ہوئیں، یہاں بھی جاری ہو کر اُسی اختلاف کا شگوفہ کھلا، اور وجوبِ ترک کا حکم ملتا، جسے امام ہمام کا یہ مبارک کلام کیسار و بلیغ فرما رہا ہے! اب دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ دلائل محض بیہودہ و باطل اور التفات کے ناقابل ہیں، جو منکرین کو انکارِ مجلسِ مبارک پر حائل ہیں، تو مقصود اعلیٰ وجہ پر حاصل، ورنہ یہ اختلاف پر ایجابِ ترک کا مغالطہ فاسدہ زائل۔

حضرت عالمِ اہلسنت مدظلہ۔

کان أدخل فی الأدب و الإجلال کان حسناً“ (۱)، جو بات جس قدر ادب و تعظیم میں زیادہ دخل رکھے بہتر ہے۔

”شرح لباب“ (۲) وغیرہ (۳) میں بھی علما اسی قاعدہ نفیسہ کی تصریح فرماتے ہیں، امام ممدوح (۴) نے مسئلہ رفع سبّابہ میں بہت مشائخ سے نفی اس کی نقل فرمائی، باوصف اس کے ترک کو اولیٰ بھی نہ ٹھہرایا، وجوب کیسا؟! مسح (۵) رقبہ و نماز چاشت

(۱) ”الفتح“ کتاب الحج، باب الہدی، مسائل منثورۃ، ۳ / ۹۴۔

(۲) ”المسلك المتقسط في المنسك المتوسط شرح لباب المناسك“، باب زیارة سید المرسلین، فصل، ص ۵۰۵۔

(۳) ”الفتاویٰ الہندیۃ“، کتاب المناسک، الباب السابع عشر فی النذر بالحج، مطلب زیارة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ۱ / ۲۶۵۔

(۴) ”فتح القدير“، کتاب الصلّٰۃ، باب صفة الصلّٰۃ، ۱ / ۲۷۲۔

(۵) اقول: کلمات بلغن قاموس البحر اعلیٰ حضرت تاج المحققین قدس اللہ سرہ الامین نے ان کلمات معدودہ سے دریا کوزے میں بھرا ہے، مغالطہ قنوجی کے رد میں اولاً اس کے تین کذب و افتراء ثابت فرمائے: مجلس مبارک میں بجائے خلاف اختلاف بتانا ایک افتراء، روزِ شیعہ سے مختلف فیہ کہنا دوسرا افتراء، امام ابن الہمام کی مراد وہ مزعوم واضح الفساد بتانا تیسرا افتراء، اُن بڑے دروغوں میں ایک ننھا سا جھوٹا وہ بھی تھا کہ مجلس مبارک ماننے والوں کا مذہب صرف اباحت کہا، افتراء سوم کا ثبوت مسئلہ تلبیہ، مسئلہ آداب زیارتِ کریمہ، و مسئلہ رفع سبّابہ میں تحقیقاتِ امام ابن الہمام سے ارشاد ہوا، اور چوتھا ثبوت اعم و اشمل فقیر غفرلہ القدر نے گزارش کیا۔

اب رد اصل مغالطہ کی طرف چلیے جس کا حاصل یہ قیاس سراپا و سواس کہ مجلس مبارک =

کے بدعت و سنت ہونے میں اختلاف ہے، پھر کیا علما انہیں واجب ترک بتاتے رہیں؟! فقہاء صدہا جگہ بعد نقل اختلاف فعل کو جائز و مباح ٹھہراتے ہیں، بلکہ (۱) علما

= ہمیشہ سے بدعت و اباحت میں مختلف فیہ ہے، اور ایسی شے واجب ترک ہے، تو (معاذ اللہ) مجلس مبارک واجب ترک ہے، اعلیٰ حضرت نور اللہ مرقدہ نے انہیں معدود سطروں میں اس مغالطہ غلطہ کے دس رد و ارشاد فرمائے: رد و اول: یہاں ہرگز اختلاف نہیں، صرف خلاف ہے، جس کا ثبوت فقیر نے خود انہیں بزرگواری کی ”تفہیم“ سے تفہیم کر دیا۔

رد دوم: وہ جو کچھ ہے ہمیشہ سے زہار نہیں، بعد کو حادث ہوا، اور بعد اتفاق سابق اختلاف لاحق محض بفتح ”ح“ ہے، یہ دونوں رد متعلق بصری تھے، کہ رد و افتراءات کے ضمن میں گزرے، باقی اُن کے کبریٰ پر وارد ہیں، جن میں رد سوم یہ ارشاد والا ہے کہ ”مسح رقبہ و نماز چاشت“... الخ تقریر اُس کی واضح و ظاہر ہے، اور حاصل اُس کا منع قاہرہ کہ یہ دو اور ان کے سوا صدہا مسائل اُس کے لیے سند باہر، خواہ اُسے نفس مقدمہ سے متعلق سمجھے، یا اُس کی دلیل و تمسک بقول فقہاء سے، اب تقریر یہ ہوگی کہ فقہاء کی مراد ہونا بداعت ممنوع، اور ہنگام اظہار سند ان مسائل کثیرہ سے مردود و مدفوع۔

اقول: بوجہ اختلاف بدعت و اباحت میں تردد کے سبب وجوب ترک کا یہی منشاء ہے کہ جب جواز و منع میں تردد ہوا، چاپ منع کو غلبہ ہے، جس پر خود عبارت منقولہ قنوجی شاہد کہ: لا ین ترک البدعة لازم، و أداء السنة غیر لازم، تو کچھ اختلاف بلفظ بدعت و سنت، یا بدعت و اباحت ہی کی تخصیص نہیں، بلکہ جہاں جواز و عدم میں اختلاف پڑا اور فقہاء نے وجوب ترک نہ مانا، وہ سب مسائل اس مراد مخترع کے بطلان پر شاہد عادل، ان کلمات شریفہ میں کہ ”فقہاء صدہا جگہ“... الخ اسی نکتہ لطیفہ کی طرف اشارہ ہے۔

(۱) اقول وباللہ التوفیق: یہ رد چہارم ہے، اور اس کی تقریر دو وجہ پر ہے: بروجہ کلی، و بشہادت جزئیات فقہی۔ =

= وجہ کلی یہ کہ علمائے کرام رحمہم اللہ مع الرموز، مسئلہ صلاۃ الجنازہ فی المسجد میں قول ماتن:

لو وضع الميت خارجه اختلف المشايخ [”النقاية“، كتاب الصلاة، فصل في الجنائز، ۱/۲۸۵] کے متعلق لکھا: في العدول عن الخلاف تنبيه على أن لكل من طائفتين دليلاً؛ فإنه قول بلا دليل، بخلاف الاختلاف، فصلاح للعمل من ذهب إليه كل منهما [”جامع الرموز“، كتاب الصلاة، فصل في الجنائز، ۱/۲۸۵، ۲۸۶] اس میں بھی تصریح ہے کہ اختلاف باعثِ رخصت و اجازت ہے، نہ کہ مستلزم ایجاب ترک۔ منہ دامت برکاتہم رحمہم اللہ تصریح فرماتے ہیں کہ مسئلہ مختلف فیہا منکر شرعی و مصیبت دینی نہیں، نہ کہ (معاذ اللہ) اُسے ضلالت کہنا، جیسا کہ داب و ہابیت ہے، کہ صریح جہالت و ضلالت ہے۔ اگر علماء بوجہ اختلاف مترّد فیہ ٹھہرا کر واجب ترک مان لیتے، تو منکر و مصیبت نہ سمجھنے کے کیا معنی تھے؟! یہی امام ابن الہمام ”فتح القدیر“ مسئلہ صلاۃ الجنائز فی المسجد میں فرماتے ہیں: الإنكار الذي يجب عدم السكوت معه هو المنكر، العاصي من قام به، لا الفصول المجتهد فيها۔ [”فتح القدیر“، كتاب الصلاة، باب الجنائز، فصل في الصلاة على الميت، ۲/۹۱]۔

امام علامہ عارف باللہ سیدی عبدالغنی نابلسی قدس سرہ القدسی ”حدیقۃ ندیہ“، فصل ثانی، باب اول میں زیر قول ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ: ”إذا أنكر عليهم بعض أمورهم المخالف للشرع الشريف“ [”الطريقة المحمدية“، الباب الأول، الفصل الثاني في أقسام البدع، ۱/۱۵۷] فرماتے ہیں: المراد لما هو المجمع عليه بين المجتهدين كالزنا، وشرب الخمر، والسرقة، وترك الصلاة، وما أشبه ذلك، وأما ما لم يكن كذلك، فليس بمنكر، قال الإمام الغزالي في ”الإحياء“ في شروط المنكر [”الإحياء“، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الباب الثاني في أركان الأمر بالمعروف وشروطه... إلخ، ۲/۳۵۳ بتصرف]: أن يكون كونه منكراً معلوماً بغير =

= اجتہاد، فکل ما هو فی محل الاجتہاد، فلا حسبة فیہ، فلیس للحنفی أن ینکر علی الشافعی أکله الضبّ والضبع، ومتروک التسمیة، ولا للشافعی أن ینکر علی الحنفی شربه النبیذ الذی لیس بمسکر إلی آخر ما بسطه من الکلام فی هذا المقام [”الحدیقة الندیة“، الباب الأول، الفصل الثانی فی أقسام البدع، ۱/۱۵۷]۔

اُسی میں ہے: إنّما المنکر ما وقع الإجماع علی حرّمته والنهی عنه [”الحدیقة الندیة“، الباب الأول، الفصل الثانی فی أقسام البدع، ۱/۱۵۷]۔ اُسی میں ہے: لا ینبغی أن ینهی الراعی عما قال به إمام من أئمة المسلمین، بل ینبغی أن یقع النهی عما أجمع الأئمة کلّهم علی تحریمه، والنهی عنه کالزنا، والربا، والریاء، والطعن فی أولیاء اللہ تعالیٰ بالجهل فی معانی کلامهم، وإنکار کراماتهم بعد الموت، واعتقاد أن ولايتهم انقطعت بموتهم، ونهی الناس عن التبرک بهم إلی غیر ذلك من القبائح اھـ مختصراً [”الحدیقة الندیة“، الباب الأول، الفصل الثانی فی أقسام البدع، ۱/۱۵۷]۔

یہ جمیل کلام تو اس جلیل امام حکیم ملت، ناصح امت قدس سرہ نے طائفہ تالفہ وہابیت کی پیدائش سے پہلے براہ کرامت خاص اُسی پر رد و ملامت کے لیے تحریر فرمایا، ارشاد کرتے ہیں کہ مختلف فیہ مسائل میں ممانعت نہ چاہیے، منع کے لائق صرف وہ باتیں ہیں جن کی حرمت پر اجماع ہے، جیسے زنا، وریا، وریا، اور اولیاء اللہ کا کلام نہ سمجھ کر اُن پر طعن کرنا، اور بعد وصال اُن کی کرامت کا منکر ہونا، اور یہ سمجھنا کہ انتقال سے اُن کی ولایت بھی جاتی رہی، اور لوگوں کو اُن کے مزاراتِ کریمہ سے برکت حاصل کرنے سے منع کرنا، یہ وہ بد باتیں ہیں جن کے حرام ہونے پر تمام امت کا اجماع ہے۔ کچھ سمجھے! خاک نہ سمجھے! اور نہ کبھی سمجھو! حدیث آچکی ہے: ﴿یَا مَعْزُومَہُ: یہ حدیث ”بخاری شریف“ کی ہے، اور حسب ارشاد علماء، مصدّ وہابیہ شیخنا وپرکتنا علامہ سیدی احمد زبّی دحلان مفتی وریکس علمائے مکہ معظمہ قدس سرہ الشریف اپنی کتاب مستطاب ”الدرر السنّیة فی =

= الردّ علی الوہابیّة“ [”الدّرر السنّیة فی الردّ علی الوہابیّة“، أخبار النّبی باہن عبد الوہاب وأتباعہ، ص ۱۲۹-۱۳۲ ملقطاً] میں فرماتے ہیں: علامہ سید علوی بن احمد بن حسن بن قطب زمانہ سید عبد اللہ حداد باعلوی قدس سرہ نے ابن عبد الوہاب نجدی کے رد میں ایک کتاب جلیل تالیف فرمائی مسمّی بہ ”جلاء الظلام فی الردّ علی النجدی الذی أضلّ العوام“، وہ فرماتے ہیں: میں جب طائف کو مزار شریف حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، وہاں علامہ شیخ طاہر سنبل حنفی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے ایک کتاب اس طائفہ وہابیہ کے رد میں تالیف کی ہے، ”الانتصار للأولیاء الأبرار“ اُس کا نام ہے، پھر فرمایا: لعلّ اللہ ینفع بہ من لم تدخل بدعة النجدی قلبہ، وأما من دخلت فی قلبہ، فلا یرجى فلاحہ؛ لحديث البخاری: ((یمرقون من الدین، ثم لا یعودون فیہ)) [”صحیح البخاری“، کتاب التوحید، باب قراءة الفاجر والمنافق... إلخ، ر: ۷۵۶۲، ص ۱۳۰۵ ملقطاً] اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب سے اُسے نفع بخشے جس کے دل میں نجدی کی بدعت داخل نہ ہوئی، اور وہ کہ جس کے دل میں گھر کر گئی، اُس کی فلاح کی کچھ اُمید نہیں، ”صحیح بخاری شریف“ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”وہ دین سے نکل جائیں گے پھر اُس میں واپس نہ آئیں گے“۔ منہ مدّ ظلہ العالی علیہم لا یعودون وہابیہ دین سے نکل جائیں گے، اور پھر واپس نہ آئیں گے، مقدمہ کتاب مستطاب میں ”شرح مقاصد“ سے گزرا: خلافاً للمبطلین، حتیٰ ربما جعلوا الاختلاف فی الفروع أيضاً بدعةً وضلالةً [”شرح المقاصد“، المبحث الثامن، حکم المؤمن والکافر والفساق، الجزء الخامس، ص ۲۳۲]، یعنی اہل باطل فرعی مسائل مختلف فیہا میں بھی بدعت و ضلالت کا حکم لگا دیتے ہیں۔ ”تخفہ اثنا عشریہ شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی“ میں ہے: ”ہر کہ باوجود اس نہمہ قولی جازم نماید بیباک و بے احتیاط است، و ہمین است شان محتاطین از علمائے راجحین کہ در اجتهاد بایات مختلف فیہا جزم باحد الطرفین نمی کنند“ =

[”تحفه اثنا عشریہ“، باب ہفتم در امامت، ص ۲۲۹]

فتویٰ صاحب اب تو آپ کو سوچا کہ مختلف فیہ ہونے کا کیا اثر ہوتا ہے! وہ جو تمہاری مراد و مدار و دلیل فساد کا دمار نکالتا ہے، منکرین کو کلماتِ علما پر اطلاع ہوتی، اور خدا تو متق دیتا تو بالفرض اگر مجلسِ مبارک مختلف فیہ بھی ہوتی، منکر ہو کر تفریق و تحفیر کے فتنے نہ جگاتے! ایک طرف جزم کر کے بے باک و بے احتیاط کے لقب نہ پاتے، ضلالت بتا کر خود اپنے لیے قعرِ ضلالت میں مقرر نہ بناتے، ولكن الوہابیۃ قوم لا یعقلون۔

شہادتِ جزئیات: وہ مسائلِ فقہیہ جن میں علما نے باوصف ذکر اختلاف، بلکہ ترجیح خلاف نہ چاہا، بلکہ منع کرنے سے منع فرمایا، جس نے صراحۃً وہابیہ کو مقصودِ شرع سے ناواقف، بلکہ مصالحِ شرع کا بدخواہ و مخالف بتایا، یہ مسائل کثیرہ ہیں، یہاں بنظر اختصار بعض پر اقتصار۔

مسئلہ اولیٰ و ثانیہ: یہی دو مسئلہ دعا بجماعت بعد ختم قرآن، و دعا بعد ختمِ ماہِ رمضان کہ متن میں مذکور، جن پر فتاویٰ امام اجل میں باوصف خلاف متقدمین منع سے منع مسطور۔ ”حزانۃ الفتاویٰ“ [”حزانۃ الفتاویٰ“، کتاب الکراہیۃ، فصل فی العبادت والدعاء وما یتعلق بہما، ق ۱۳۴ بتصرف] پھر ”فتاویٰ عالمگیری“ میں ہے: الدعاء عند ختم القرآن فی شہر رمضان مکروہ، لکن هذا شیء لا یفتی بہ [”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الحظر والإباحۃ، الباب الرابع فی الصلاۃ... إلخ، ۵/۳۱۸] ماہِ مبارک میں ختم قرآن کے وقت دعا مکروہ ہے، مگر یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر فتویٰ نہ دیا جائے گا۔

مسئلہ ثالثہ: عید الفطر میں حجرِ تکبیر مختلف فیہ ہے، علمائے کرام اس کا بدعت و خلاف حکم آیت ہونا بیان کر کے تقریر فرماتے ہیں کہ: عامہ کو اس سے منع کرنا نہ چاہیے۔ امام محقق ابن الہمام ”فتح القدیر“ [”فتح القدیر“، کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ العید، ۲/۴۱ ملتقطاً] میں فرماتے ہیں: الخلاف فی الجہر بالتکبیر فی الفطر لا فی أصلہ؛ لأنہ داخل فی عموم ذکر اللہ تعالیٰ، فعندہما یجہر بہ کلاً لأضحیٰ، وعندہ لا یجہر، وفي ”الخلاصۃ“ =

[”الخلاصة“، كتاب الصلاة، الفصل الرابع والعشرون في صلاة العيدين، الجزء الأول، ص ۲۱۳ ملخصاً] ما يفيد أن الخلاف في أصل التكبير، وليس بشيء؛ إذ لا يمنع من ذكر الله بسائر الألفاظ في شيء من الأوقات، بل من إيقاعه على وجه البدعة، فقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: رفع الصوت بالذكر بدعة يخالف الأمر من قوله تعالى: ﴿وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ [پ ۹، الأعراف: ۲۰۵]۔

اس تمام کلام کے بعد فرمایا: وقال أبو جعفر: لا ينبغي أن تمنع العامة من ذلك؛ لقلة رغبتهم في الخيرات [”فتح القدير“، كتاب الصلاة، باب صلاة العيد، ۴/۴۱۱] اور اسے مقرر رکھا، اور ”غنیہ“ میں اس قدر اور زائد کیا: وبه نأخذ [”الغنية“، صلاة العيد، ص ۵۶۷]، ہم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ بلکہ اُس میں تو وہ سب کلام لکھ کر تصریح فرمائی کہ نزاع صرف افضلیت میں ہے، ورنہ جبراً اصلاً مکروہ بھی نہیں، حیث قال: والذي ينبغي أن يكون الخلاف في استحباب الجهر وعدمه، لا في كراهة وعدمها، فعندهما يستحب، وعنده الإخفاء أفضل [”الغنية“، صلاة العيد، ص ۵۶۷] اور خود ”صغیری“ میں اس پر جزم کیا: الخلاف في الأفضلية، أما الكراهة فممتنفة عن الطرفين [”حلی صغیر“، فصل في صلاة العيد، ص ۳۲۲] ”رد المحتار“ میں اسے نقل کر کے مقرر رکھا، یہی مضمون کہ عامہ کو اس سے منع نہ کیا جائے [”رد المحتار“، كتاب الصلاة، باب العيدين، مطلب: كلمة ”لا بأس“ قد تستعمل... إلخ، ۵/۱۵۱]، ”تبيين الحقائق“ [”تبيين الحقائق“، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، الجزء الأول، ص ۲۲۴]، و”درر الحکام“ [”درر الحکام“، شرح غرر الأحكام“، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، ۱/۱۴۲]، و”بحر الرائق“ [”بحر الرائق“، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، ۲/۸۹] و”مجمع الأنهر“ [”مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر“، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، =

= [۲۵۶/۱]، ”وَرِ مختار“ رحمہ اللہ المختار، کتاب الصلاة، باب العیدین، ۵/ ۵۱ رحمہ اللہ وغیرہا [”حاشیہ الشلبی علی التبین“، کتاب الصلاة، باب العیدین، الجزء الأول، ص ۲۲۴] کتب کثیرہ میں ہے۔

مسئلہ رابعہ: عشرہ ذی الحجہ میں سر بازار عام لوگوں کا باواز بلند تکبیر کہتے پھرنا کہ مقدمہ کتاب مستطاب میں ”وَرِ مختار“ [”الدر المختار“، کتاب الصلاة، باب العیدین، ۵/ ۱۵۱]، ”بحر الرائق“ [”البحر الرائق“، کتاب الصلاة، باب صلاة العیدین، ۲/ ۲۸۹]، ”مجتبیٰ“ وغیرہا سے گزرا، ”بحر“ [”البحر الرائق“، کتاب الصلاة، باب صلاة العیدین، ۲/ ۲۸۹] میں اُسے ”ظہیریہ“ [”الفتاویٰ الظہیریہ“، کتاب الصلاة، الباب السادس فی الجمعة والعیدین... إلخ، الفصل الثانی فی صلاة العید، ۱/ ۳۹] سے بھی نقل کیا، اور ”مجتبیٰ“ سے لائے: لا تمنع العامة عنه، وبہ نأخذ [”البحر الرائق“، کتاب الصلاة، باب صلاة العیدین، ۲/ ۲۸۹] عام لوگ اس سے منع نہ کیے جائیں، ہم اسی پر فتویٰ دیتے ہیں۔ ”رحمانیہ“ میں ”ذخیرہ“ سے ہے: بہ أخذ الفقیہ أبو اللیث، اسی کو امام ابو اللیث نے اختیار فرمایا۔

مسئلہ خامسہ: ”عالمگیریہ“ میں ”محیط“ [”المحیط البرہانی“، کتاب الاستحسان والکراہیہ، الفصل الثانی والثلاثون فی المتفرقات، ۶/ ۱۶۱ بتصرف] سے ہے: قال الفقیہ أبو جعفر: وسمعت شیخی أبا بکر یقول: سئل إبراہیم عن تکبیر آیام التشریق علی الأسواق والحہر بہا؟ قال: ذلک تکبیر الحوکہ، وقال أبو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ: إنہ یحوز۔ قال الفقیہ: وأنا لا أمنعہم عن ذلک [”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الحظر والإباحہ، الباب الرابع فی الصلاة... إلخ، ۵/ ۳۱۹]، یعنی امام فقیہ ابو جعفر نے فرمایا: میں نے اپنے استاذ امام ابو بکر سے سنا کہ فرماتے تھے: امام اجل ابراہیم سے بازاروں میں ذی الحجہ کی گیارہویں، بارہویں، تیرہویں تاریخ باواز بلند تکبیر کہنے کا مسئلہ =

= پوچھا گیا؟ فرمایا: یہ جولاہوں کی تکبیر ہے، امام ابو یوسف نے فرمایا: جائز ہے۔ فقیہ ممدوح نے فرمایا: میں انہیں اس سے منع نہ کروں گا۔

مسئلہ سادہ: جمہور علماء روزِ عید قبل نماز مطلقاً اور بعد نماز عید گاہ و مسجد میں نوافل پڑھنے کو مکروہ و بدعت بتاتے ہیں، بالائیمہ فرماتے ہیں: عوام کو اس سے منع نہ کیا جائے، کبھی پڑھیں اور کہیں پڑھیں، ”در مختار“ میں ”بحر الرائق“ [”البحر“، کتاب الصلوة، باب صلاة العیدین، ۲۸۰/۲ بتصرف] سے ہے: لا یتنفل قبلہا مطلقاً، و کذا بعدہا فی مصلّاہا؛ فإنہ مکروہ عند العامة، و هذا للخواص، أما العوام، فلا یمنعون من تکبیر ولا تنفل أصلاً؛ لقلة رغبتهم فی الخیرات [”الدر المختار“، کتاب الصلوة، باب العیدین، ۱۱۱/۵-۱۱۸] اھ بالالتقاط۔ ”عنایہ شرح ہدایہ“ میں ہے: روي أنّ علیاً خرج إلى المصلی فرأى قوماً یصلّون، فقال: ما هذه الصلوة التي لم نكن نعرفها علی عهد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! فقيل له: ألا ننهاهم؟ فقال: أكره أن أكون الذي ينهى عبداً إذا صلی [”العنایہ فی شرح الہدایہ“، کتاب الصلوة، باب صلاة العیدین، ۴۲/۲]، یعنی مروی ہے کہ مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ عید گاہ کو تشریف لے گئے، لوگوں کو نفل پڑھتے دیکھا، فرمایا: یہ کیا نماز ہے جو زمانہ رسالت میں معروف نہ تھی؟! کسی نے کہا: آپ انہیں منع کیوں نہیں فرمادیتے؟ ارشاد فرمایا: مجھے گوارا نہیں کہ میں وہ بنوں جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے۔ اسی طرح ”تفسیر کبیر“ رحمۃ اللہ علیہ ”تفسیر الکبیر“، العلق، تحت الآیہ: ۱۰، ۱۱، ۲۲/۱۱ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔

اقول: یہ حدیث اجلہ ائمہ محدثین امام اسحاق بن راہویہ و امام بزار نے اپنی ”مسانید“، اور زاہر نے ”تحفۃ عید الفطر“ میں علاء بن بدر سے روایت کی، قال: خرج علی - رضی اللہ تعالیٰ عنہ - فی یوم عید، فرأى ناساً یصلّون، فقال: یا ایہا الناس قد شہدنا نبی اللہ - صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم - فی مثل هذا الیوم، فلم یکن أحد یصلی قبل =

= العید أو قبل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فقال رجل: یا امیر المؤمنین! ألا أنهی الناس أن یصلّوا قبل خروج الإمام، فقال: لا أريد أن أنهی عبداً إذا صلی، ولكن نحدّثهم بما شهدنا من النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے روزِ عید لوگوں کو نفل پڑھتے دیکھ کر فرمایا: ہم نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے ہی دن میں دیکھا نمازِ عید سے پہلے یا فرمایا: نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کوئی شخص کوئی نماز نہ پڑھتا تھا، کسی نے کہا: یا امیر المؤمنین! کیا میں لوگوں کو نمازِ عید سے پہلے نماز پڑھنے سے منع کر دوں! فرمایا: میں نہیں چاہتا کہ بندے کو نماز پڑھنے سے منع کروں، ہم تو اُن سے یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم نے یہ دیکھا۔

خدارا انصاف! اس حدیثِ جلیلِ مسند و مروی ائمہ محدّثین کے مقابل متکلم قنوجی کا ایک فقہی کتاب ”مجمع“ کی حکایت بے سند سے استناد کرنا کہ مولیٰ علی نے منع فرمایا، پھر براہِ جہالت حکایتِ معطلہ کو بلفظِ تخریج و اخراج رحمہ اللہ بزرگوار کا معمولی محاورہ ہے: أخرج ابن نجيم في ”البحر“، أخرج في ”الاختیار“، أخرج في ”المجمع“، اب کل کو کوئی اچھل اُٹھ کر ان حضرت کی ساختہ حکایات کو لکھ دے گا: ”أخرج القنوجي في ”التفهيم“، أخرج النواعم، أخرج في ”الغايط“، ولا حول ولا قوّة إلّا باللّٰه العليّ العظيم رحمہ اللہ پھر کرنا کہ منها ما أخرجه ابن الساعاتي في ”المجمع“: أن رجلاً يوم العيد أراد أن یصلّي قبل صلاة العيد فنہاه علي رضي الله تعالى عنه... إلخ کیسا ظلم صریح و چھل قبیح ہے! ملا جی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اخراج یا تخریج اپنی سند کے ساتھ حدیثِ روایت کرنے کو کہتے ہیں کہ ”حدّثنا فلان عن فلان“ نہ بے سند کوئی حکایت لکھ دینے کو، ولكن الوهاية لا يعلمون۔

مسئلہ سابعہ و ثامنہ: حکیم ملت، ناصح اُمت عارف باللہ امام نابلسی قدس سرّہ القدسی

”حَدِيقَةُ نَدِيَّةٍ“ میں فرماتے ہیں: من هذا القبيل نهى الناس عن صلاة الرغائب

بالجماعة، وصلاة ليلة القدر ونحو ذلك، وإن صرّح العلماء بالكرهية بالجماعة =

= فیہا لا یفتی بذلک للعوام؛ لعلّا تقلّ رغبتہم فی الخیرات [”الحدیقة الندیة“، الثامن والأربعون من الأخلاق الستین المذمومة الفتنة، ۲ / ۱۵۰]، یعنی اسی قبیل سے ہے نمازِ رغائب و نمازِ شب قدر باجماعت اور اس کے مثل اور باتوں سے منع کرنا، اگرچہ علما نے ان میں جماعت کو مکروہ بتایا، مگر عام لوگوں کو منع کا فتویٰ نہ دیں؛ کہ نیکوں میں اُن کی رغبت نہ گھٹے۔ اسی طرح ”در مختار“ [”الدر المختار“، کتاب الصلّٰة، باب العیدین، ۵ / ۱۱۸] میں ہامش ”بحر“ سے ماثور، اور اُس پر اُسی حدیث مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے استدلال مذکور۔

مسئلہ تاسعہ: اُسی میں فرمایا: ومن هذا القبیل نہی الناس عن حضور مجالس الذکر بالجہر، وإنشاد أشعار الصالحین، وإن صرح فقہاء الحنفیة بکراهة الجہر بالذكر [”الحدیقة الندیة“، الثامن والأربعون من الأخلاق الستین المذمومة الفتنة، ۲ / ۱۵۰]، یعنی اسی طرح ذکرِ جہر اور نیکوں کے اشعار پڑھے جانے کی مجلسوں سے منع نہ کیا جائے، اگرچہ فقہائے حنفیہ ذکرِ جہر کو مکروہ کہیں۔ حتیٰ کہ خود امام بزاز نے ”دری“ و ”جیز“ [ذکرہ فی کتاب الاستحسان [”البزازیة“، کتاب الاستحسان، ۶ / ۳۷۸ (ہامش ”الہندیة“)] منہ دامت فیوضہ فی فتاویٰ سے ناقل: إن الذکر بالجہر لو فی المسجد لا یمنع؛ احترازاً عن الدخول تحت قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ [پ ۱، البقرة: ۱۱۴]، ذکرِ جہر کہ مسجد میں ہو منع نہ کیا جائے؛ کہ کہیں اس آیت کے وعید میں داخل ہونا لازم نہ آئے: ”اُس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اُس کا نام لینے سے روکے“۔ اُسی میں ”اجوبہ“ امام زاہد خوارزمی سے ہے: إنه بدعة، ولا نجیز، ولا نمنع [”البزازیة“، کتاب الاستحسان، ۶ / ۳۷۹]۔ ذکرِ جہر بدعت ہے، اور ہم نہ تجویز کریں، نہ منع کریں۔ پھر فرمایا: حوزہ محبّ الذاکرین اللہ تعالیٰ کثیراً [”البزازیة“، کتاب الاستحسان، ۶ / ۳۷۹ بتصرف]، اُس کی اجازت دی ذکرِ الہی بکثرت کرنے والوں کے محب نے۔ اسی طرح ”غز عیون البصائر“ احکام المسجد [”غز عیون البصائر“، القول فی =

بحال اختلاف ایسے امور سے منع نہ کرنے کی تصریح فرماتے ہیں، فی^(۱) ”فتاویٰ قاضی خان“: تكلّموا في الدعاء عند ختم القرآن في شهر رمضان وختم القرآن بجماعة، واستحسنه المتأخرون، فلا يمنع من ذلك^(۲)۔
 بلکہ^(۳)۔

= أحكام المسجد، ۶۱/۴ میں ہے۔

مسئلہ عاشورہ: اُسی میں فرمایا: ومن هذا القبيل نهى العوام عن المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر؛ فإن بعض المتأخرين من الحنفية صرح بالكراهة في ذلك ادعاءً بأنه بدعة... إلخ [”الحديقة الندية“، الثامن والأربعون من الأخلاق الستين المذمومة الفتنة، ۱۵۰/۲]، یعنی اسی قبیل سے ہے نماز فجر و عصر کے بعد مصافحہ کرنے سے عوام کو منع کرنا کہ یہ بھی نہ چاہیے، اگرچہ بعض متأخرین حنفیہ نے اُسے بدعت بنا کر مکروہ لکھ دیا، واللہ تعالیٰ اعلم۔
 حضرت عالم اہلسنت مدظلہ۔

(۱) ترجمہ: ”فتاویٰ قاضی خان“ میں ہے: رمضان مبارک میں ختم قرآن کے وقت دعا، یا ویسے ختم کے وقت مجتمع ہو کر دعا میں مشائخ کا اختلاف ہے، اور متأخرین نے اُسے حسن کہا، تو اس سے منع نہ کیا جائے گا۔

(۲) ”الخانية“، کتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، فصل في قراءة القرآن خطأ وفي الأحكام المتعلقة بالقراءة، مسائل كيفية القراءة... إلخ، الجزء الأول، ص ۸۰۔

(۳) یہ ردّ و جہم اور سابق سے ترقی باہر ہے کہ سفیہ وجوب ترک کا اذعا کرے، کلام علما سے اولویت فعل ظاہر ہے۔ دیکھو! امام اجل قاضی خان نے (با آنکہ تصریح فرمائی کہ وہ سنت سے ثابت ہونا کجا مستحبات ثابتہ سے بھی نہیں) خود اختلاف اقوال ہی کو اس کی علت قرار دیا کہ: بجالانا چاہیے۔ ”رد المحتار“ میں دربارہ تکبیر عشرہ ذی الحجہ قول امام ابو جعفر نقل کر کے لکھا: أفاد أن فعله =

”شرح نقایہ“ (۱) میں امام قاضی خان (۲) سے نقل کیا ہے کہ اس مادے میں ترک سے فعل اولیٰ ہے، قال (۳): وأما مسح الرقبة فليس بأدب ولا سنة، وقال بعضهم: هو سنة، وعند اختلاف الأقاويل كان فعله أولى من تركه۔
بلکہ (۴) خود بدعت کہنے والوں نے صلاۃ ضحیٰ کو مستحسن فرمایا،.....

= أولى [”رد المحتار“، کتاب الصلاۃ، باب العبدین، مطلب: کلمة ”لا بأس“ قد تستعمل في المندوب، ۱۵۱/۵]، امام نے افادہ فرمایا کہ: اُس کا کرنا بہتر ہے۔ ”حدیقہ ندیہ“ میں دربارہ صلاۃ الرغائب، وصلاة ليلة القدر بعد عبادت مذکورہ ونقل اختلاف علماء فرمایا: فإبقاء العوام راغبين في الصلاة أولى من تنفيرهم منها [”الحديقة الندية“، الثامن والأربعون من الأخلاق السئتين المذمومة الفتنة، ۱۵۰/۲]، یعنی جب مسئلہ مختلف فیہ ہے، تو عوام کی رغبت نماز میں باقی رکھنا انہیں نماز سے نفرت دلانے سے بہتر ہے۔
حضرت عالم اہلسنت مدظلہ۔

(۱) ”جامع الرموز“، کتاب الطہارۃ، ۳۲/۱ ملخصاً۔

(۲) ”الحانیۃ“، کتاب الطہارۃ، باب الوضوء والغسل، الجزء الأول، ص ۱۸ بتغییر۔

(۳) ترجمہ: گردن کا مسح نہ مستحب ہے، نہ سنت، اور بعض نے کہا: سنت ہے۔ جب اقوال علماء مختلف ہیں تو اُس کا فعل اُس کے ترک سے اولیٰ ہے۔

(۴) یہ ردِ ششم اور پنجم پر بھی مترقی ہے؛ کہ بنظر اختلاف دوسروں کا اولویت فعل ماننا اور کنار، خود بدعت کہنے والوں نے اولویت مانی ہے، ”صحیح بخاری شریف“ میں موزق عجلی سے ہے: انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا: أتصلی الضحی؟ کیا آپ نمازِ چاشت پڑھتے ہیں؟ فرمایا: نہ، کہا: امیر المؤمنین عمر؟ فرمایا: نہ، کہا: صدیق اکبر؟ فرمایا: نہ، کہا: سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمایا: لا أحالہ [”صحیح البخاری“، کتاب التہجد، باب صلاۃ =

= الضحیٰ فی السفر، ر: ۱۱۷۵، ص- ۱۸۷] میرے خیال میں حضور بھی نہ پڑھتے تھے۔
 سعید بن منصور بسند صحیح مجاہد سے راوی: میں اور عروہ بن زبیر مسجد میں گئے، ابن عمر رضی
 اللہ تعالیٰ عنہما حجرۃ ام المؤمنین صدیقہ کے پاس تشریف فرما تھے، لوگ مسجد میں نماز چاشت پڑھ
 رہے تھے فسألناہ عن صلاتہم، فقال: بدعة [انظر: "صحیح مسلم"، کتاب الحج،
 باب بیان عدد عمر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ر: ۳۰۳۷، ص- ۵۳۱]، ہم
 نے اُس نماز کا حال دریافت کیا، فرمایا: بدعت ہے۔

ابن ابی شیبہ بسند صحیح حکم بن عبداللہ بن أعرج سے راوی: میں نے ابن عمر رضی اللہ
 تعالیٰ عنہما سے نماز چاشت کو پوچھا، فرمایا: بدعة، ونعمت البدعة ["المصنّف" لابن أبی
 شیبہ، کتاب الصلوات، مَن کان لا یصلّی الضحی، ر: ۷۷۷۵، ۲/ ۱۷۲]، بدعت
 ہے، اور کیا اچھی بدعت ہے!۔

عبدالرزاق بسند صحیح بطریق سالم بن عبداللہ بن عمر راوی: اُن کے والد ماجد نے فرمایا:
 لقد قُتل عثمان وما أحد یستحبها، وما أحدث الناس شیئاً أحبّ إلّیّ منها
 ["المصنّف" لعبدالرزاق، کتاب الصلوة، باب صلاة الضحی، ر: ۴۸۶۸، ۳/ ۷۸]،
 یعنی امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک نماز چاشت کوئی نہ پڑھتا تھا، بعد کو
 لوگوں نے نکالی، اور بیشک وہ مجھے سب نوپیدا چیزوں میں عزیز تر ہے۔

مشکلم قنوجی کا ظلم و جہل کہ بحوالہ "احکام الاحکام" یہ تو نقل کر دیا کہ: إنّ ابن عمر قال
 فی صلاة الضحی: إنّها بدعة ["احکام الاحکام"، أعداد رکعات الرواتب،
 ۲۸۳/۱]، ابن عمر نے نماز چاشت کو بدعت کہا، بدعت بتانے کی بھی حدیث نہ نکال سکے، اور یہ
 صحیح حدیثیں جن میں انہوں نے بدعت مان کر اُس کی خوبی بیان فرمائی نظر نہ آئیں!
 ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾ [ب: ۲۴، المؤمن: ۳۵]۔ اسی
 طرح تمام آثار و اقوال جن میں صحابہ و ائمہ نے اشیاء کو بدعت بتا کر خسن فرمایا ہے، اس کی شاہد =

بلکہ (۱) مراد اہل قاعدہ کی یہ ہے کہ جس مادہ میں ادائے سنت بدوّن ارتکاب بدعت نہ

ہو سکے، ترک سنت چاہیے؟ (۲) کہ اُس کا ادا کرنا لازم نہیں، اور بدعت سے اجتناب

= ہیں، وباللہ التوفیق۔ حضرت عالم اہلسنت وجماعت دامت فیوضہم۔

(۱) یہ ردِ ردِ ہشتم ہے، اوپر ممنوع و شواہد تھے، یہ حل ہے تقریر اُس کی ظاہر۔

اقول: یا یہ معنی کہ دلائل شرعیہ کانٹے کی تول متعارض ہوں، اور ترجیح مفقود، خود لفظ

تردد میں اس کا اشعار موجود، ورنہ مجز و خلاف و اختلاف کو موجب تردد جاننا بدلتہ مردود۔ مصنف

”غایۃ الکلام“ نے ”طریقہ محمدیہ“ میں یہ عبارت تو دیکھی، (جس کے مصنف کا نام براہِ جہالت

ہندی ساخت کا بر علی گڑھا، حالانکہ ان کا نام نامی سیدی علامہ محمد روئی افندی برکلی ہے) مگر علمائے

جو اس کا مطلب بیان فرمایا نظر نہ آیا! یا قصد اچھپایا! سیدی علامہ عبدالغنی نابلسی شرح میں فرماتے

ہیں: (إذا تردد)، أي: المکلف (في شيء بين كونه سنة) فيثاب علی فعلها (وبدعة)

في الدين سيئة فيعاقب بفعلها، وشك في ذلك ولم يظهر له دليل يرجح عنده

إحد الطرفين، (فترکہ لازم) علیہ، أي: واجب، اھ مختصراً [”الحديقة الندية“

الباب الأول، الفصل الثاني من أقسام البدع، ۱/ ۱۴۸]۔ حضرت عالم اہلسنت۔

(۲) اقول وباللہ التوفیق: یہ ردِ ہشتم کی طرف ایمائے دقیق ہے، بجائے ”لازم“ لفظ ”چاہیے“،

اور لفظ ”موکد“ کی اقامت، اور مثال قلبِ حصی کی طرف ہدایت اُس کی ہادی طریق ہے، توضیح

مقام یہ کہ علما فرماتے ہیں: اگر موضعِ سجود میں کچھ خفیف کنکریاں ایسی پڑی ہیں کہ سجدہ ہو تو جائے

گا، مگر بروجہ مسنون ادا نہ ہو سکے گا، تو اگرچہ ایک ہاتھ میں اُن کے صاف کر دینے کی اجازت

ہے، جس میں ہرگز کراہت نہیں، مگر بہتر ترک ہے، سجدہ بروجہ مسنون سنت ہے، اور نماز میں

کنکریاں ہٹانا بدعت، وہ سنت جب بغیر اس بدعت کے حاصل نہیں ہو سکتی، تو یہ صورت سنت

و بدعت میں متردد ہوئی، اور ایسی جگہ ترک سنت اولیٰ ہے؛ کہ ادائے سنت پر اجتناب بدعت ترجیح

رکھتا ہے۔ =

= ”در مختار“ میں ہے: (وقلب الحصى) للنهي (إلا لسجوده) التام، فيرخص (مرة)، وتركها أولى [”الدر المختار“، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ۱/ ۱۴۴، ۱۴۵] - ”رد المحتار“ [”رد المختار“، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب: إذا تردّد الحكم... إلخ، ۴/ ۱۴۵] و”طحاوی علی الدر المختار“ [”حاشية الطحاوی“، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلخ، ۱/ ۲۷۱ ملخصاً] میں ”بحر الرائق“ سے ہے: لأنه إذا تردّد الحكم بين سنة وبدعة، كان ترك السنة راجحاً على فعل البدعة [”البحر الرائق“، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ۲/ ۳۵] (أما وجدنا في نسختنا عكسه، ونصّه هكذا: أن الحكم إذا تردّد بين سنة وبدعة كان ترك البدعة راجحاً على فعل السنة... إلخ) -

”علیہ“ ”الحلیة“، كتاب الصلاة، فصل فيما يكره فعله في الصلاة وما لا يكره، ۲/ ۵۴ ق/ ۵۴ ”بحر“ [”البحر الرائق“، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ۲/ ۳۵] میں ”بدائع“ سے ہے: التسوية مرة رخصة، والترك أولى [”البدائع“، كتاب الصلاة، فصل: وأما بيان ما يستحبّ فيها وما يكره، ۱/ ۵۴، ۵۵ ملخصاً] ”نہای“ [”النهاية في شرح الهداية“، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، فصل فيما يكره، ۱/ ۱۷۴] و”خلاصة“ [”الخلاصة“، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في فرائض الصلاة وواجباتها وسننها، الجنس فيما يكره في الصلاة، الجزء الأول، ص ۵۷] و”علیہ“ [”الحلیة“، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل فيما يكره فعله في الصلاة وما لا يكره، ۲/ ۱۵۴ ق/ ۱۵۴] و”شربلالي“ [”حاشية الشربلالي على الدرر“، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره، ۱/ ۱۰۸] و”ہندی“ [”الهندية“، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الثاني فيما =

= يكره في الصلاة وما لا يكره، ۱/ ۱۰۶] و”شرح نقايہ بہ جندی“ [”شرح النقاۃ“، كتاب الصلاة، فصل في ما يكره في الصلاة، الجزء الأول، ص ۱۲۹ بتصرف] و”بحر“ میں ہے: الترك أحب إليّ [”البحر الرائق“، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ۲/ ۳۵]۔ ان تمام تصریحاتِ جلیہ سے روشن و آشکار کہ فعل با آنکہ سنت و بدعت میں متردد ہے، ناجائز نہیں، بلکہ بالاتفاق اجازت ہے، اور اجازت بھی کیسی بلا کراہت ہے، ترک ہرگز واجب نہیں، ہاں! بہتر ہے فعل کی بہ نسبت زیادہ پسند ہے۔

امام نسفی نے ”کافی شرح وافی“ میں تصریح فرمائی: العتھ ما لا غرض منه شرعاً فإنما كره؛ لأنه غير مفيد، وهذا مقيد له لئتمكن من وضع الجبهة والأنف على الأرض [”الكافي“، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ۱/ ۹۶ بتصرف]۔ یہ تمام ارشاداتِ علامہ عائے قزوینی کے صریح رد ہیں، اور شک نہیں کہ راہِ سلوک و مرضی ابدائے توفیق و تطبیق ہے، نہ ابقائے تعارض و تنافی۔ ”رد المحتار“ میں ہے: التوفيق أولى من إبقاء التنافي [”رد المحتار“، كتاب البيوع، باب المراجعة والتولية، فصل في القرض، مطلب: كل قرض حراً نفعاً حرام إذا كان مشروطاً، ۱۵/ ۲۱۳ ملقطاً]۔ اُسی میں ہے: حيث أمكن التوفيق كان أولى، ويكون الخلاف لفظياً، وكم له من نظير [”رد المحتار“، كتاب الطلاق، باب الحضانة، مطلب: شروط الحضانة، ۱۰/ ۴۴۲]۔ ”عقود الدریہ“ میں ہے: قال قاضي حان والمحجوبي: القول بالتوفيق هو الأصح، وقواه الشيخ شرف الدين الغزي بأن فيه إعمال الروایتين [”عقود الدریہ“، كتاب الإجارة، ۲/ ۱۰۳]۔

اب یا تو ان عباراتِ کثیرہ میں اولیٰ کو بمعنی واجب لیجیے، یا وہاں لازم کو بمعنی اولیٰ؛ کہ بارہا بہتر و احسن کو بھی بالفاظِ تاکید تعبیر کرتے، حتیٰ کہ مستحب کو واجب تک کہتے ہیں۔ ”رد مختار“ میں ہے: لا بأس به عقب العيد؛ لأن المسلمين توارثوه، فوجب اتباعهم [”الدر“ =

= المختار، کتاب الصلوة، باب العیدین، ۱۵۰/۵]، نماز عید کے بعد تکبیر کہنے میں کچھ حرج نہیں؛ کہ وہ مسلمانوں میں متواتر ہے، تو اُن کی پیروی واجب ہے۔ ”رد المختار“ میں ہے: کلمة ”لا بأس“ قد تستعمل في المندوب، وكما في ”البحر“ [”البحر“، کتاب السير، باب الغنائم وقسمتها، فصل في كيفية القسمة، ۱۵۵/۵] ومنه هذا الموضع لقوله: فوجب اتباعهم الظاهر أنَّ المراد بالوجوب الثبوت، لا المصطلح عليه [”رد المختار“، کتاب الصلوة، باب العیدین، مطلب: کلمة ”لا بأس“ قد تستعمل... إلخ، ۱۵۰/۵ ملقطاً]۔

امام حاکم شہید نے فرمایا: الاحتراز عن اليمين الصادقة واجب [”الدر المختار“، کتاب الدعوی، ۴/۲۹۹ (نقلًا عن الشهيد)]، کچی قسم کھانے سے بچنا واجب ہے۔ ”بحر الرائق“ [”البحر“، کتاب الدعوی، باب التحالف، ۷/۳۷۱] و”در مختار“ کتاب الدعوی میں ہے: أي: ثابت بدليل جواز الحلف صادقاً [”الدر المختار“، کتاب الدعوی، ۴/۲۹۹]۔ ”طحاوی علی الدر المختار“ آخر کتاب المساقاة میں ”منح الغفار شرح تنویر الابصار“ سے ہے: إذا أدرك الزرع يحب، أي: يندب مؤثداً أن يكون الكيال على طهارة فيستقبل القبلة... إلخ [”حاشية الطحاوی“، کتاب المساقاة، ۴/۱۴۹] جب کھیت تیار ہو، واجب ہے کہ ماپنے والا با وضو قبلہ رُو بیٹھ کر ماپے، یعنی بتاکید مستحب ہے۔

مگر شقِ اوّل کی طرف راہ نہیں؛ کہ عبارات مذکورہ نفی وجوب میں نص صریح ہیں، وہ صاف فرماتے ہیں کہ فعل کی بھی اجازت ہے، اُس میں اصلاً کراہت نہیں۔ لاجرم لازم ہوا کہ اس قاعدے میں لازم کو بمعنیِ اوّل لیجئے، یعنی جب فعل سنت و بدعت میں متردد ہو، تو ترکِ اوّلیٰ ہے۔ اب کلماتِ علما متفق ہو جائیں گے، اور استدلالِ قنوجی کا پتا نہ رہے گا؛ کہ ترکِ اوّلیٰ سے کراہتِ فعل بھی لازم نہیں آتی۔ ”بحر الرائق“ باب صلاة العید میں ہے: لا يلزم من ترك =

= المستحبّ ثبوت الكراهة؛ إذ لا بدّ لها من دليل خاص، فلذا كان المختار عدم كراهة الأكل قبل الصّلاة [”البحر الرائق“، كتاب الصّلاة، باب صلاة العيدين، ۲/ ۲۸۴] ”تحرير الأصول“ میں ہے: خلاف الأولى ما ليس فيه صيغة نهى كترك صلاة الضحى، بخلاف المكروه تنزيهاً [”تحرير الأصول“، المقالة الثانية في أحوال الموضوع، الباب الأول في الأحكام، الفصل الثالث المحكوم فيه وهو أقرب من المحكوم به... إلخ، مسألة اختلف في لفظ المأمور به في المندوب... إلخ، ۲/ ۱۹۲ ملخصاً]۔

”رد المحتار“ میں ہے: خلاف الأولى قد لا يكون مكروهاً حيث لا دليل خاصّ كترك صلاة الضحى، وبه يظهر أنّ كون ترك المستحبّ راجعاً إلى خلاف الأولى، لا يلزم منه أن يكون مكروهاً إلّا بنهي خاصّ؛ لأنّ الكراهة حكم شرعي، فلا بدّ له من دليل [”رد المحتار“، كتاب الصّلاة، باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها، مطلب في بيان السنّة والمستحبّ... إلخ، ۴/ ۱۸۶، ۱۸۷] ”رد المحتار“ باب الجائز میں ہے: لو مشى أمامها جاز، وفيه فضيلة أيضاً [”الدر المختار“، كتاب الصّلاة، باب صلاة الجنائز، ۵/ ۳۳۲، ۳۳۳] ”رد المحتار“ میں ہے: أخذاً من قولهم: إنّ المشي خلفها أفضل عندنا [”رد المحتار“، كتاب الصّلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب في حمل الميت، ۵/ ۳۳۳] ”حلب“ مسئلہ قراءۃ فی الاخرین میں ہے: كون تارك السنّة مسيئاً يلزم عنه عدم صحّة أن يقال: الإتيان بها أفضل؛ لأنّ أفعال التفضيل الخالي عن التهكم لا بدّ فيه من مشاركة المفضل للفاضل في معنى أفضل حقيقة أو تقديرًا بوجه ما، وهي منتفية هنا [”الحلب“، كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، مسألة قراءۃ الآخرين، ۲/ ۱۲۱ ملخصاً] یہ تقریر بقدر فہم مخالفین ہے، وتحقیق الکلام فی هذا المقام، وتنقیح مرام العلماء الأعلام بتوفیق ربنا الملك =

مؤکد، مثال اُس کی قلبِ ھسی ہے؛ کہ منہی عنہ ہے، اور سجدہ بطریقِ مسنون بدوَن اُس کے ممکن نہیں۔

بلکہ (۱)

= العلام فيما علقناه على "رد المحتار"، والحمد لله العزيز الغفار۔

حضرت عالمِ اہلسنت مدظلہ العالی۔

(۱) یہ ردِ نہم اور بطلانِ مرادِ مزعوم قنوجی پر کلماتِ علما سے اقامتِ دلیل ہے، جس کا حاصل یہ کہ ”اگر بوجہ اختلافِ مجزِ دھنک و احتمالِ بدعت کے باعث وجوبِ ترک کا حکم ہو، تو جہاں ادائے سنت بے اشتمالِ بدعت نہ ہو سکے پر یقین حاصل ہو، وہاں بدرجہ اولیٰ سخت شدید حکم ترک لازم“۔ حالانکہ کلماتِ علما اس کے بطلان پر حاکم، وہ ایسے مواقعِ عدیدہ میں صراحۃً حکم فرماتے ہیں کہ: سنت ترک نہ کریں، جب باوصفِ تحقیق بشمولِ بدعت خود فعل ہی کا حکم دیا، تو محض تردد و شک کی بنا پر ترکِ سنت کو واجب بتانا جو قنوجی ملا نے علمائے کرام کی طرف نسبت کیا، کیسا صریحاً افترا ہوا؟! ان مسائل کی مثالیں خود متین مبارک دفعِ مغالطہ پانزدہم میں افادہ فرمائے گا، اور قلوبِ منکرین پر سب سے سخت تر یہ مسئلہ نفیسہ ہے جسے علامہ شامی نے ”رد المحتار“ میں امام ابنِ حجر کی سے نقل کیا کہ: ”مزاراتِ اولیاء کے حضورِ چہال نے جو نامشروع باتیں شروع کرویں ہیں اُن کے باعث تبرک و زیارتِ مزاراتِ طہارت نہ چھوڑیں؛ کہ مزاراتِ کریمہ کی زیارت باعثِ قربِ الہی ہے، اور قربِ الہی کے افعال ایسی باتوں کے سبب متروک نہیں ہوتے“ [”رد المحتار“، کتاب الصلّٰۃ، باب صلاة الحنائن، مطلب فی زیارة القبور، ۳۶۶/۵]، علامہ شامی اُس مسئلہ سے اِس کی تائید فرماتے ہیں کہ جنازے کے ساتھ عورتیں نوحہ و ماتم کرتی ہوں تو اتباعِ جنازہ ترک نہ کریں [”رد المحتار“، کتاب الصلّٰۃ، باب صلاة الحنائن، مطلب فی حمل المیت، ۳۳۲/۵]۔

اقول وباللہ التوفیق: جس طرح فعلی منکر، منکر ہے، یوں ہی جہاں منکرات ہوں اور =

= قدرتِ انکار نہ ہو، بے ضرورتِ شرعیہ وہاں جانا بھی منکر۔ امام حجۃ الاسلام غزالی ”احیاء العلوم“ [”احیاء العلوم“، کتاب الأمر بالمعروف والنہی عن المنکر، الباب الأول فی وجوب الأمر بالمعروف... إلخ، ۲/ ۳۳۶] پھر علامہ نجم غزی ”حسن التنبیہ“، پھر سیدی علامہ نابلسی ”حدیقہ ندیہ“ میں ترغیبِ انکارِ منکر کی حدیث: ((لا ینبغی لامریء شہد مقاماً فیہ حقّ إلاّ تکلّم به)) [”شعب الایمان“، باب فی الأمر بالمعروف والنہی عن المنکر، ر: ۷۵۸۰، ۶/ ۲۵۷۷] بتصرّف... الحدیث نقل کر کے فرماتے ہیں: هذا الحدیث يدلّ علی أنّه لا يجوز دخول دور الظلمة والفسقة، ولا حضور المواضع التي يشاهد المنکر فيها، ولا يقدر علی تغییره [”الحدیقہ الندیہ“، الصنف الثامن من الأصناف التسعة فی آفات الرجل وذكر مفسدها، ۲/ ۵۱۵]، یعنی یہ حدیث ارشاد فرماتی ہے کہ ظالموں اور فاسقوں کے مکان، خواہ کسی ایسے مقام میں جانا جائز نہیں جہاں امرِ ناجائز دیکھے، اور انکار نہ کر سکے۔ نیز ”حسن التنبیہ“ و ”حدیقہ ندیہ“ [”الحدیقہ الندیہ“، الصنف الثامن من الأصناف التسعة فی آفات الرجل وذكر مفسدها، ۲/ ۵۱۵] میں قومِ نمرود کے قبائح سے گنا کہ موضعِ ظلم میں جمع ہوتے، قال اللہ تعالیٰ: ﴿فَاتُوا بِهِ عَلٰی اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ﴾ [پ: ۱۷، الأنبياء: ۶۱]، پھر فرمایا: وفي معناه: مشاهدة كلّ منكر من غير إنكار لمن يمكنه التغيب عنه أو الإنكار [”الحدیقہ الندیہ“، الصنف الثامن من الأصناف التسعة فی آفات الرجل وذكر مفسدها، ۲/ ۵۱۵]۔

تواصل ارتکابِ بدعت اگرچہ جانبِ غیر سے ہو، بحالِ مجرّمِ الانکار (کہ وہی غالب ہے) حضور بے اشتمالِ محذورِ نامقدور، باہمہ ائمہ دین کی تصریحاتِ جلیہ ماضیہ و آتیہ کہ: ”اگر سنتِ مقترنِ بدعت ہو ترک نہ کی جائے“ کذبِ اذعائے قنوجی پر شاہدِ جلی ہے۔

حضرت عالمِ اہلسنت مدظلہ۔

علامہ شامی^(۱) ”امام ابن حجر کے فتاویٰ“ سے نقل کرتے ہیں: ولا^(۲) تترك لما يحصل عندها من منكرات ومفاسد كاختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك؛ لأن القربات لا تترك لمثل ذلك، بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع، بل وإزالتها إن أمكن^(۳)۔ پھر اسے اُس مسئلے سے مؤید کرتے ہیں کہ جنازے کا اتباع نہ چھوڑا جائے، اگرچہ اُس کے ساتھ زنانہ نوحہ گر ہوں۔

غرض ایک دو کتاب میں کوئی بات دیکھ کر بے سمجھے ہو مجھے اپنے زعم میں مفید ٹھہرانا، اور انہیں کتابوں اور اُن کے غیر میں اُس اپنی فہم باطل کے ہزار مخالف و معارض موجود ہوں، اُن سے آنکھ بند کر کے اُسے قاعدہ^(۴) کلیہ ٹھہرا کر فقہاء کی طرف

(۱) ”رد المحتار“، کتاب الصلوة، باب الجنائز، مطلب في زيارة القبور، ۵ / ۳۶۶۔

(۲) ترجمہ: مزارات اولیائے کرام کی زیارت اُن ناجائز باتوں اور فسادوں کی وجہ سے نہ چھوڑی جائے جو وہاں موجود ہوتی ہیں کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونے کی ہیں وہ اُن وجوہ سے ترک نہیں کی جاتیں، بلکہ انسان پر اُن قربتوں کا کرنا لازم ہے اور بدعتوں پر انکار، بلکہ ہو سکے تو اُن کا زائل کرنا۔

(۳) ”الفتاویٰ الکبریٰ الفقہیۃ“، کتاب الصلوة، باب الجنائز، ۲ / ۲۴ بتصرف۔

(۴) یہ ردِ دہم ہے کہ بعد التیاء والتی بالفرض ترذو وجوب سے وہی مراد سی جو آپ کے زعم میں رہی، بے کلیت کبریٰ آپ تعذیہ حکم کے مجاز نہیں، ولہذا علمائے کرام تصریح فرماتے ہیں کہ قواعد وضوابط سے فتویٰ دینا حلال نہیں۔ ”غمر العیون“ میں ”فوائد زیدیہ“ علامہ بحر صاحب ”بحر“ سے ہے: لا تحوز الفتویٰ بما تقتضیہ الضوابط؛ لأنها لیست کلیۃ، بل أغلیۃ خصوصاً،

وهي لم تثبت عن الإمام، بل استخرجها المشايخ من كلامه [”غمر عیون“ =

= البصائر، مقدمة الكتاب، ۳۷/۱ بتغیر]، اُسی میں ہے: لا يحلّ الإفتاء من القواعد والضوابط، وإنما على المفتي حكاية النقل الصريح، كما صرحوا به [”غمز عيون البصائر“، القاعدة السادسة، ۳۰۸/۱]۔

نہ یہاں کلیتِ قضیہ مسلم، بلکہ خود وہ قاعدہ کہ یہ قضیہ جس کی فرع ہے، یعنی درء المفسد اہم من جلب المصلح۔ علما نے تصریح فرمائی کہ وہ کلیہ نہیں۔ ”اشباہ“ میں ہے: نظیر القاعدة الرابعة قاعدة خامسة، وهي درء المفسد أولى من جلب المصلح، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة، قدّم دفع المفسدة غالباً [”الاشباہ والنظائر“، الفن الأول: القواعد الكلية، القاعدة الخامسة: الضرر يزال، ص ۹۹]۔ اُسی میں ہے: وقد تراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة [”الاشباہ“، الفن الأول: القواعد الكلية، القاعدة الخامسة: الضرر يزال، ص ۱۰۰]۔ ”غمز العيون“ میں زیر قول متن: المرأة إذا وجب عليها الغسل ولم تحدد سترة من الرجال تؤخره، والرجل إذا لم يحدد سترة من الرجال لا يؤخره ويغتسل [”الاشباہ“، الفن الأول: القواعد الكلية، القاعدة الخامسة: الضرر يزال، ص ۱۰۰] فرمایا: قيل: ينبغي أن يرجح النهي هاهنا على الأمر عملاً بالقاعدة المذكورة، فلا يرتكب المنهي عنه، وهو كشف العورة لأجل مأمور به، وهو الغسل، كما فعل في الاستنجاء، والجواب أن القاعدة أكثرية لا كلية [”غمز عيون البصائر“، الفن الأول: القواعد الكلية، القاعدة الخامسة: الضرر يزال، ۲۹۲/۱]۔

بالجملہ حاصلِ کلام یہ ہے کہ نہ یہاں قدیم سے خلاف، نہ خلاف موجب اختلاف، نہ اختلاف موجب تردد، نہ تردد موجب ترک، اور سب سے قطع نظر ہو تو یہ حکم ہرگز کئی نہیں، اور جزئیہ مفید مدعی نہیں۔ ہکذا ينبغي التحقيق، واللہ تعالیٰ ولیّ التوفیق۔

حضرت عالمِ اہلسنت وجماعت دامت فیوہم۔

نسبت کرنا ایک ایسی جرأت ہے کہ انہیں صاحبوں کو زیب دیتی ہے۔

دسواں مغالطہ: ”جہاں این عمل را کالسنتہ بل کالواجب دانستہ اند، لہذا بر تارکین این عمل ملامت می کنند، و فقہا تصریح فرمودہ اند کہ ہر مباح کہ منجر بافسادِ عقیدہ جہال باشد مکروہ بود، فی ”العالمگیریہ“ (۱) ما یفعل عقبب الصلاۃ مکروہ؛ لأن الجہال یعتقدونها سنۃ أو واجبۃ، وکلّ مباح یؤدّی إلیہ فہو مکروہ، ہکذا فی ”الزاہدی“ (۲)۔ یہ مغالطہ بھی متکلم قنوجی نے اس عبارت سے لکھا ہے۔

اقول: ایک مقدمہ بھی ٹھیک نہیں، نہ عوام کالسنتہ خواہ کالواجب سمجھتے ہیں، لاکھوں آدمی مجلسِ مبارک نہیں کرتے، انہیں کون برا کہتا ہے؟ یہ عوام بے چاروں پر کھلا افترا ہے۔ ہاں! مانعین کو جن کی زبان و قلم سے الفاظِ ناشائستہ (کہ نہیِ باطن و سوئے عقیدت پر قرآنِ واضحہ ہیں) سرزد ہوتے ہیں، یا قرائنِ حالیہ و مقالیہ سے خبیث طینت و فسادِ عقیدت بجناب رسالت علیہ الصلاۃ والتحیۃ ظاہر ہوتا ہے، اور خود مخالفِ عامہ اُمتِ نبیّ نفس و شرارت کی علامت ہے، برا جانتے ہیں اور انہیں وہابی نجدی فاسدِ العقیدہ کہتے ہیں، کالسنتہ و کالواجب جانتے، اور سنت و واجب اعتقاد کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ ہر بچہ بھی جانتا ہے۔

(۱) ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الصلاۃ، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة،

(۲) ”القنیۃ“، کتاب الصلاۃ، باب فی سجدة التلاوة والشکر، ۲۱۔

تو عبارت ”عالمگیری“ اس مقام پر نقل کرنا نرا مغالطہ، اور بتصریح ”عالمگیری“ یہ حکم مباح کا ہے، اور فعل (۱) مولد قربات سے ہے؛ کہ اوہام (۲) و افعال عوام سے متروک نہیں ہوتی۔ عبارت ”رد المحتار“ و امام ابن حجر ابھی گزری، اور

(۱) اقول: یعنی بخلاف سجدة مذکور؛ کہ نہ سجدة سہو ہے، نہ سجدة تلاوت، نہ سجدة شکر، غرض بے سبب محض ہے، ایسا سجدة اصلاً قربت نہیں، غایت یہ کہ مباح محض ہو، اور شافعیہ کے نزدیک تو مطلقاً حرام ہے، خود اسی عبارت ”عالمگیری“ منقولہ فتویٰ کا شروع یوں ہے: أما إذا سجد بغیر سبب فلیس بقربة، ولا مکروه، وما يفعل عقیب الصلوة مکروه۔ الی قولہ: وکلّ مباح۔ یؤدی إلیہ فمکروه [”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الصلوة، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، ۱/۱۳۶]۔

اسی طرح ”غنیہ شرح منیہ“ [”الغنیہ“، مسائل شتی، ص ۱۱۶، ۱۱۷ بتصرف] میں ”مجتبیٰ“، پھر ”رد المحتار“ [”رد المحتار“، کتاب الصلوة، باب سجود التلاوة، مطلب فی سجدة الشکر، ۴/۶۱۰ بتصرف] میں ”غنیہ“ سے نقل فرمایا: امام یوسف اردبیلی شافعی ”کتاب الانوار“ میں فرماتے ہیں: ولو سجد إنسان لله تعالى ابتداءً من غیر سبب ممّا ذکر عصی۔ ”کثری“ میں ہے: قولہ: ممّا ذکر من الصلوة والسہو والتلاوة والشکر۔ اسی طرح امام ابن حجر مکی نے ”جوہر معظم“ [”الحوہر المنظم“، الفصل السابع فی ما ینبغی فعلہ... إلخ، ص ۴۵] میں اُس کے حرام ہونے کی تصریح فرمائی۔

(۲) اقول: اوہام و ہدیانات عوام پر مدار کار ہو تو مستحبات کی باگ جاہلوں کے ہاتھ میں ہو جائے، جس فعل مستحب کے ترک پر چاہیں ملامت کر دیں، چلیے وہ گناہ و واجب ترک ہو گیا، اس جہالت کی کوئی حد ہے؟! عالم اہلسنت۔

قول^(۱) ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کہ رئیس المانعین نے اس مغالطہ کی تائید و تقریر میں ذکر کیا) محض بے محل، اسی ”عالمگیری“ و عامہ کتب معتمدہ میں ذکر خلفائے راشدین و عثمان مکرر میں خطبہ جمعہ و عیدین میں^(۲)، اور رجعت قہقری وغیرہ بہت^(۳) امور مطلقاً مستحب و مندوب ٹھہرائے۔

اور وہ^(۴) جو ”مجالس الابرار“ سے نقل کرتے ہیں کہ: ”بعض فقہانے بوجہ

(۱) وہ قول یہ ہے: کیف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشؤ فيها الصغير تحري على الناس بدعة يتخذونها سنة [المستدرک]، کتاب الفتن والملاحم، ۸۰، ۸۵۷۰، ۳۰۵۳/ بتصرف]۔

اقول: اس ارشاد کا حاصل اس قدر کہ زمانہ فتن میں لوگ بعض بدعتوں کو سنت بنالیں گے، یہ ضرور حق ہے، اب دیکھیے نہ! ذکر شریف حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منع کرنا کیسی بدعت شنیعہ فظیعہ ہے، دلیل چہارم میں بحمد اللہ تعالیٰ بیس وجوہ قاہرہ سے ثابت کر دیا گیا کہ ذکر حضور یعنی ذکر رب غفور ہے، جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ذکر حضور سے منع ذکر خدا سے منع ہے، ﷺ سے پاس موجود نسخہ میں یہ مقام واضح نہیں ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بندش و ممانعت میں اُن کا بڑا اس میں بوڑھا ہوتا ہے، اور اُن کا چھوٹا اسی پر اُٹھان پاتا ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی فتنوں سے خبر دے رہے ہیں۔ حضرت عالم اہلسنت۔

(۲) ”الہندیۃ“، کتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة، ۱/ ۱۴۷۔

(۳) حالانکہ اُن کا شیوع و التزام بدیہی، بلکہ ملامت تارک بھی حاصل، جس کی ایک حکایت عظیمہ ابھی منقول ہوتی ہے۔

(۴) اقول: اس مغالطہ کی تقریر میں کلام قنوجین مضطرب ہے، صاحب ”غایۃ الکلام“ نے کالسنتہ و کالواجب سمجھنے پر ملامت تارک سے استدلال کیا، اور نواب بھوپالی المآب نے =

= ابتدائے کلام میں مجز و مداومت وعدم ترک کو دلیل اعتقاد و سنیت، اور آخر میں صرف شیوع فعل کو مؤوی باعتقاد و وجوب قرار دیا، اور دونوں بزرگواروں نے مباح و قربت میں تفرقہ نہ کیا، یہ سب جہل بے مزہ ہے، مجز و شیوع تو اصلاً اعتقاد و وجوب سے مس نہیں رکھتا، لاکھوں مباحات شائع ہیں جنہیں کوئی عاقل واجب کیا مستحب تک نہیں جانتا، اور اگر شیوع منجر بہ اعتقاد و وجوب ہو تو مستحبات، بلکہ سنن کی اشاعت بھی جرم ٹھہرے، یہ حقیقت شائع صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتراض، اور مقصد شرع سے صریح مضادت و اعراض ہے۔

شرع مطہر نے سنن و مستحبات کی ترغیب اسی لیے کی کہ مسلمان اُن پر کار بند ہوں، نہ اس لیے کہ شاذ، نادر، اُحیاناً کوئی کبھی کر لے، اُن کا شیوع نہ ہونے پائے، ورنہ عقیدے بگڑ جائیں گے، ایسا تھا تو وہ ترغیبات خصوصاً جس قدر بغوت ہوں گی، اپنے مقصود پر عائد بالانقض ہوں گی؛ کہ ترغیب اشاعت چاہے گی، اور مقصود اُس کا منع ہے، ہزار ہا سنن و مستحبات قرون سابقہ سے آج تک شائع ہیں، کسی عاقل کو بھی یہ وہم جا گا کہ اب اُن سے ممانعت کی جائے؟! کہ شیوع ہو گیا، واجب ٹھہر جائیں گے۔

اذان و اقامت و سنن راتہ فجر و ظہر و مغرب و عشا بھی آخر واجب نہیں، اور کس قدر عام طور پر تمام بلاد اسلام میں شائع ہیں، انہیں بھی بند کیجیے! یا یہ نیا شگوفہ صرف مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک بند کرنے کے لیے گڑھا گیا ہے؟! یہیں سے ظاہر ہوا کہ وہ جو صاحب ”مجالس“ سے نقل کیا: افنتی بعض الفقهاء حين شاع صوم الايام البيض في زمانه بکراهة؛ لئلا يؤدى الى اعتقاد الواجب، مع ان صوم ايام البيض مستحب ورد فيه اخبار كثيرة، یعنی جب بعض فقہاء کے زمانے میں ايامِ بَیض کے روزے شائع ہوئے، اس بعض نے انہیں مکروہ کر دیا؛ کہ شیوع سے اعتقاد و وجوب نہ پیدا ہو، حالانکہ یہ روزے مستحب ہیں، جن میں بہت حدیثیں وارد ہیں۔

یہ نقل اگر بعض فقہاء پر کمندوب نہیں صریح مردود ہے، ان روزوں اور ان کی امثال اور =

= قربات غیر واجبہ کا شیوع آج سے نہیں ہمیشہ سے ہے، تو یہ حکم کراہت صراحۃً خلاف اجماع و واجب الزد ہے۔ صاحب ”مجالس“ کی نقل اگر سچی بھی ہو تو معلوم نہیں کہ اُس نے بعض فقہا کس کو کہا، اور وہ شخص کہاں تک نام فقیہ کا مستحق اور کس مذہب، کس پائے کا تھا، اسی لیے تو علما تصریح فرماتے ہیں کہ مجہول کا قول مقبول نہیں۔

كما نصّ عليه العلامة قاسم في ”تصحیح القدوري“، والعلامة الشامي في ”ردّ المحتار“ وفي ”العقود الدرية“ وغير ذلك، خصوصاً لفظ بعض سے تعبیر کرنا خود ہی بتا رہا ہے کہ وہ خلاف جمہور و نامعتمد و ناقابل عمل ہے۔ ”ردّ مختار“ میں ہے: لو بقي حرف أو كلمة فأنتم حال الانحناء، لا بأس به عند البعض [”الدرّ المختار“، کتاب الصلّٰة، باب صفة الصلّٰة، فصل إذا أراد الشروع... إلخ، ۳/۳۰۶ بتغییر] ”ردّ المختار“ میں ہے: أشار بهذا إلى أنّ هذا القول خلاف المعتمد [”ردّ المختار“، کتاب الصلّٰة، باب صفة الصلّٰة، مطلب: قراءة البسملة... إلخ، ۳/۳۰۶] اُسی میں ہے: مراده بهذا النقل أن يبين أنّ ما في ”مجمع الأنهر“ [”مجمع الأنهر“، کتاب الصلّٰة، باب صلاة الخوف، ۱/۲۶۱] لا يعمل به؛ لأنه قول البعض [”ردّ المختار“، کتاب الصلّٰة، باب صلاة الخوف، ۵/۱۷۵]۔ ایسے قول مجہور و مرجوح و مطروح سے خصم کے مقابل استناد جناب نواب بھوپالی المآب ہی کی شان ہے۔

مداومت والتزام قربات میں خود مطلوب شرع ہیں، ”صحیحین“ میں اُمّ المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((أحبّ الأعمال إلى الله أدومها وإن قلّ)) [”صحیح مسلم“، کتاب صلاة المسافرين، باب فضيلة العمل الدائم... إلخ، ر: ۱۸۳۰، ص ۳۱۸، و”صحیح البخاری“، کتاب الرقاق، باب كيف كان عيش النبي... إلخ، ر: ۶۴۶۴، ص ۱۱۲۱ بتغییر] ”اللہ عزّ وجلّ کو سب سے زیادہ پسند وہ عمل ہے کہ ہمیشہ ہوا اگرچہ تھوڑا ہو“۔ ”صحیح مسلم“ و ”سنن“ =

= ابی داؤدؒ میں اُنہیں سے ہے: کان رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ إذا عمل عملاً أثبتہ [”صحیح مسلم“، کتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل... إلخ، ر: ۱۷۴۴، ص: ۳۰۳، و”سنن أبی داؤد“، کتاب التطوع، باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة، ر: ۱۳۶۸، ص: ۲۰۴ بتصرف] رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کوئی عمل کرتے اُسے ہمیشہ نباتے، احادیث اس باب میں حدیث تواتر پر ہیں۔

”صحاح“ میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُن سے فرمایا: ((ما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام))، ”کیا تمہیں ہر مہینے میں تین روزے کافی نہیں ہیں؟“ عرض کی: یا رسول اللہ! یعنی میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، حضور بڑھائیں! فرمایا: ”پانچ“، عرض کی: یا رسول اللہ! فرمایا: ”تو“، عرض کی: یا رسول اللہ! فرمایا: ”گیارہ“، عرض کی: یا رسول اللہ! فرمایا: ”تو صومِ داؤد رکھو! ایک دن روزہ، ایک دن افطار“، عرض کی: مجھے اس سے افضل کی طاقت ہے، فرمایا: ((لا أفضل من ذلك))، اس سے افضل کچھ نہیں، ((واقرا القرآن في كل شهر)) ”ہر مہینے میں ایک ختم کیا کرو“، عرض کی: یا نبی اللہ! فرمایا: ”تو ہر بیس دن میں“، عرض کی: یا نبی اللہ! فرمایا: ”تو ہر دس دن میں“، عرض کی: یا نبی اللہ! فرمایا: ((فاقرأه في سبع، ولا نزد علی ذلك)) ”تو سات دن میں ختم کیا کرو، اور اس پر نہ بڑھاؤ!“ ((إنك لا تدري لعلك

يطول بك عمر)) ”تمہیں کیا خبر شاید تمہاری عمر طویل ہو“ یعنی اُس وقت نہ بھ سکے گا، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: وہی ہوا جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں عمر طویل کو پہنچا، فلما كبرْتُ وددْتُ إني كنتُ قبلْتُ رخصة نبي الله ﷺ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم [”صحیح مسلم“، کتاب الصیام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به... إلخ، ر:

۲۷۳۰، ۲۷۴۱، ص: ۴۷۳، ۴۷۵، ۴۷۶، و”صحیح البخاری“، کتاب الاستئذان،

باب من ألقى له وسادة، ر: ۶۲۷۷، ص: ۱۰۹۳، و”سنن النسائی“، کتاب الصیام، =

= باب صوم خمسة أيام من الشهر، ر: ۲۳۹۸، الجزء الرابع، ص ۲۲۱، ۲۲۲، [وفي رواية: ياليتني! أعدت بالرخصة] ”صحيح مسلم“، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به... [الخ، ر: ۲۷۴۳، ص ۴۷۶، [اُس وقت مجھے تنہا ہوئی کاش! میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رخصت قبول کر لی ہوئی۔

اس حدیث جلیل کا حرف حرف جیسا التزام قربات پر دلیل باہر ہے، ہر ذی علم، بلکہ ہر ذی فہم پر ظاہر ہے، اول تو خود ہی ارشادات عالیہ میں جا بجا لفظ: ((کل)) موجود کہ ہر مہینے اتنے روزے رکھو! ہر مہینے میں ایک ختم کرو! ہر بیس دن میں، ہر دس دن میں، پھر التزام کا ایسا اہتمام نہ ہوتا تو ارشاد میں بتدریج زیادت کی کیا حاجت تھی؟! اور ان الفاظ کریمہ کا کیا محصل ہوتا کہ اس سے نہ بڑھاؤ، شاید عمر طویل پاؤ؟ عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہوئے، جوانی کا زور و جوش کہاں؟! ”کاش“ کہہ کہہ کر تنہائیں کرتے ہیں کہ اُس وقت رخصت مان لیتا تو کیا اچھا ہوتا! مگر جتنا روزہ و تلاوت میں مقرر فرمایا اُس کا ترک گوارا نہیں کرتے۔

اسی التزام سے ہے شاہ عبدالرحیم والد شاہ ولی اللہ کی وہ حکایت جو انہوں نے ”دُرّ الثمین“ و ”انتباه“ و ”انفاس العارفين“ وغیرہا میں اُن سے نقل کی کہ: ”ایام وفات اقدس میں کچھ کھانا حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیاز کا پکا یا کرتے، ایک سال کچھ نہ ملا، بھنے چنوں اور گڑ پر نیاز کر دی، نہایت مقبول بارگاہ بے کس پناہ ہوئی“ [”الدُرّ الثمین“، الحدیث الثانی والعشرون، ص ۶۱] یہی شاہ صاحب ”ہمعات“ میں لکھتے ہیں: ”از نجاست حفظ اعراس مشائخ، ومواظبت زیارت قبور ایشان، والتزام فاتحہ خواندن، وصدقہ دادن برائے ایشان“ [”ہمعات“، جمعہ ۱۱، ص ۵۸] نیز ”انتباه“ میں ختم خواجگان کی ترکیب لکھ کر کہتے ہیں: ”ختم تمام کنند و بر قدرے شیرینی فاتحہ بنام خواجگان چشت عموماً بخوانند، و حاجت از خدائے تعالیٰ سوال نمایند، ہمیں طور ہر روز بخواندہ باشند“ [”الانتباه فی سلام اولیاء“، ذکر طریقہ ختم خواجگان چشت، ص ۱۱۴ بتصرف]۔ ان احکام کو دیکھیے! اور شاہ صاحب کو فساد عقیدہ کا =

= داعی مانیے!۔

رہی ملامتِ تارک کہ قنوجی غایتی نے گڑھی، ترک اگر بر بنائے منع وانکار ہو تو ضرور قابلِ ملامت ہے، اگرچہ فعل محض مباح ہی ہو؛ کہ مباح کو ممنوع بتانا شرعِ مطہر پر تہمت اٹھانا ہے، اور وہ سخت حرام و واجب الملام ہے، قال اللہ تعالیٰ: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ [پ ۱۴، النحل: ۱۶۶]، اور اگر بے منع ہو تو یا ترک اصلی ہے یعنی سرے سے اس فعل کو کیا ہی نہیں، اس پر ما نحن فیہ میں وقوعِ ملامت محض افتراء و تہمت، لاکھوں آدمی مجلسِ شریف نہیں کرتے، انہیں کون برا کہتا ہے؟ اور اگر طاری ہو، یعنی کرتے ہوئے چھوڑ دینا تو ایسا ترکِ امورِ قربت میں ضرور مستحقِ ملامت ہے، اور اُسے اعتقاد و وجوب یا سنیت سے ہرگز علاقہ نہیں۔

”صحیحین“ میں انہیں عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُن سے فرمایا: ((یا عبد اللہ! لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترك قیام اللیل)) [”صحیح البخاری“، کتاب التہجد، باب ما یکرہ من ترک قیام اللیل... إلخ، ر: ۱۱۵۲، ص ۱۸۴، و ”صحیح مسلم“ کتاب الصیام، باب النہی عن صوم الدھر لم تضربہ... إلخ، ر: ۲۷۳۳، ص ۴۷۴]، ”اے عبد اللہ! فلاں شخص کی طرح نہ ہونا، وہ رات کو اُٹھ کر کچھ نفل پڑھا کرتا تھا، پھر چھوڑ دیے“۔ امام نووی ”شرح صحیح مسلم شریف“ اُس تمنائے عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرح میں کہ ”کاش! میں نے رخصت قبول کر لی ہوتی“ فرماتے ہیں: معناه أنه کبر وعجز عن المحافظة علی ما التزمه ووظفه علی نفسه عند رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فشق علیہ فعله، ولا یمکنہ ترکہ؛ لأن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قال له: ((یا عبد اللہ! لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترك قیام اللیل))، وفي هذا الحدیث وکلام ابن عمر أنه ینبغي الدوام علی ما صار عادة من الخیر، ولا یفرط فیہ [”شرح صحیح مسلم“ للنووی، کتاب الصیام، باب النہی عن =

شیوع روزہ ایامِ بیض کے اپنے زمانہ میں کراہت کا حکم دیا، اُن فقیہ صاحب یا مصنف ”مجالس الابرار“ کا کلام کس نے قبول کیا؟ کیا صیامِ بیض باوجود یکہ قرونِ قدیمہ سے شائع، اور ہمارے عصر میں بھی صد ہا ہزار ہا آدمی اُن کا التزام کرتے ہیں، رئیس المانعین کے نزدیک مکروہ ہیں؟ قولِ صاحب ”مجالس الابرار“ مباحثہ میں پیش کرنا، جس کی روایت و درایت پر مخالفین کو ہرگز اعتبار و اعتماد نہیں، ایک عجیب بات ہے، اور حوالہ ابنِ قیم ظاہری کا اُس سے زیادہ عجیب۔

گیارہواں مغالطہ کہ انہیں بزرگوار نے بایں الفاظ لکھا: ”افعال (۱) مکلفین باعتبارِ شرع دو قسم اند: مشروع و غیر مشروع، و مشروع آنست کہ از ادلہ شرع ثابت گردد، و غیر مشروع بخلاف آنست، و عدم ثبوت این عمل از ادلہ شرع بالامین گردیدہ، پس غیر مشروع بود، و ادلہ غیر مشروع مکروہ باشد، فی ”خلاصۃ الکیدانی“ غیر المشروع نوعان محرم و مکروہ۔“

= صوم الدهر لمن تضرر به... إلخ، الجزء الثامن، ص ۴۳، یعنی بڑھاپے میں اگرچہ اس ورد کا التزام مشقت رکھتا تھا، مگر چھوڑنا ممکن نہ تھا؛ کہ بعدِ شروع ترک پر ملامت سن چکے تھے۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ امورِ خیر پر مداومت چاہیے، اور کبھی اُن میں کمی نہ کریں۔ امام محمود یعنی ”عمدة القاری شرح صحیح بخاری“ [”عمدة القاری شرح صحیح البخاری“، کتاب الإیمان، باب أحب الدين إلى الله أدومه، تحت ر: ۴۳، ۳۸۰/۱] میں فرماتے ہیں: قد ذم الله تعالى من التزم فعل البر، ثم قطعه، بقوله تعالى: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا﴾ [پ ۲۷، الحديد: ۲۷]۔

(۱) یہ حاشیہ دستیاب نہ ہو سکا۔

اقول: مشروعیت عملِ مولد کی اور ثبوت اُس کا قرآن و حدیث و دیگر ادلہ شرع سے سابق گزرا، اور مشروع کو بزورِ زبان غیر مشروع ٹھہرانا، اور مردود و مضمون کو دوبارہ پیش کرنا، اور اُسے (۱)۔۔۔۔

(۱) اس کے مابعد عبارات میسرنا آسکیں، لہذا ہماری اس طباعت میں رسالہ ”إذاقة الأنام“ منہیں پر منتہی ہوا۔

فهرست آیات قرآنیہ

آیت	پارہ	سورت	آیت نمبر	صفحہ
يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا	۱	البقرة	۹	۱۳۳
أَفْتَوْمُنُونَ بَعْضُ الْكِتَابِ	۱	البقرة	۸۵	۵۶
وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ				
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ	۱	البقرة	۱۱۴	۲۸۴
أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ				
بِدِيْعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ	۱	البقرة	۱۱۷	۹۱
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا	۲	البقرة	۱۳۳	۵۵
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ	۲	البقرة	۱۵۲	۱۵۱
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ	۲	البقرة	۱۵۶	۲۷۱، ۱۹۷
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	۲	البقرة	۱۸۵	۱۰۰
أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	۲	البقرة	۱۸۵	۱۰۰
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ	۲	البقرة	۱۹۸	۱۶۷، ۱۴۹
كَمَا هَدَاكُمْ	۲	البقرة	۱۹۸	۱۶۸
فَإِذَا قُضِيَتْ مَنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ	۲	البقرة	۲۰۰	۱۵۱
كَمَا ذَكَّرَكُمْ آبَاءُكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا				

٢٣١	٣١	آل عمران	٣	قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
٥٥	١١٠	آل عمران	٤	كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
١٢٥	١١٩	آل عمران	٤	قُلْ مَوْتُوا بِغِظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
٩٢	١٥٩	آل عمران	٤	فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
٩٣	١٦٢	آل عمران	٤	لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
٤١	٢٣	النساء	٥	لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى
٤١	٢٣	النساء	٥	مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ
١٣٦، ١٣١	٨٠	النساء	٥	فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ
١٢٠	١٠٣	النساء	٥	

٢٠٩	١١٥	النساء	٥	وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا
٥٥	١١٥	النساء	٥	وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
١٥٨	١٣٢	النساء	٥	لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا
١٢٤، ١٢٠	٣	المائدة	٦	الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
١٢٠	٣	المائدة	٦	الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
				وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا
١٣٣	٢٢	المائدة	٦	فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ
١٣٢	٣٣	المائدة	٦	إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
٢٣٩	٤٩	المائدة	٦	كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ
				لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
٢٣٠	٩١	المائدة	٤	فَهَلْ أُنْتُمْ مُنْتَهُونَ

٩٢	١٥٤	الأعراف	٩	يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنَّهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْآغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ
١٠١	١٥٤	الأعراف	٩	عَزَّوَاهُ وَنَصَرُوهُ
٢٨٠	٢٠٥	الأعراف	٩	وَإِذْ كُرِّرْتُ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ
١٣١	١	الأنفال	٩	قُلِ الْإِنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ
١٣٢	١٣	الأنفال	٩	مَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
١٣١	١٤	الأنفال	٩	فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى
١٣٣	٢٢	الأنفال	٩	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
١٣٢	٢٤	الأنفال	٩	لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
٩٢	٣٣	الأنفال	٩	وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ
١٣٣	٢٩	التوبة	١٠	لَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

٥٩	٣١	التوبة	١٠	اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ
١٣٣	٥٩	التوبة	١٠	سَيُوتِنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ
١٣٢	٦٢	التوبة	١٠	وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ
١٣٣	٤٢	التوبة	١٠	إِلَّا أَنْ أَعْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ
١٣٢	٩٠	التوبة	١٠	كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
١٣٢	٩١	التوبة	١٠	إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ
٩٢	١٢٨	التوبة	١١	لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ
٩٨	٥٨	يونس	١١	قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا
٩٥	٥	إبراهيم	١٣	وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ
١١٩	٤	إبراهيم	١٣	لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
٢٥٦	١١٦	النحل	١٢	لَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِّنَتُكُمْ الْكُذْبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ
٣٠٢				لَتَفْتُرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ
١٣١، ١٣٩	١	الإسراء	١٥	سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى

١٢٤	١	الإسراء	١٥	سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى
١٢٨	١	الكهف	١٥	الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا
١٢٩	١٣	طه	١٦	أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي
٢٩٣	٦١	الأنبياء	١٤	فَاتُوا بِهِ عَلَى عَيْنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ
٩٨، ٩٣	١٠٤	الأنبياء	١٤	وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
٤٤٣	٣٠	النور	١٨	وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ
١٣١	٢٨	النور	١٨	إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
١٢٨	١	الفرقان	١٨	تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا
٢٥٣	٢٢٤	الشعراء	١٩	وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ
١٢٩	٦٦	النمل	٢٠	بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ
١٣١	٢٩	الأحزاب	٢١	إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
١٣٢	٣٦	الأحزاب	٢٢	إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا

١٣٠	٣١	الأحزاب	٢٢	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا
١٥٨، ١٣١	٣١	الأحزاب	٢٢	اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا
٢٦٤	٥٦	الأحزاب	٢٢	إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ
٨٢	٥٦	الأحزاب	٢٢	إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ
١٣٢	٥٤	الأحزاب	٢٢	إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
٢٨٤	٣٥	المؤمن	٢٣	كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ
١٠١	٩	الفتح	٢٦	لِتُذَمِّرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وِتْعَزُّوهُ وَتُوقِرُوهُ
١٣١	١٠	الفتح	٢٦	إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ
٩٤	٢٩	الفتح	٢٦	رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
١٣٢	١	الحجرات	٢٦	لَا تَقْدَمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
١٦٩	٣٠	النجم	٢٤	ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ
١٦٣	١٦-١٣	الرحمن	٢٤	خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
١٣٤	١١	الحديد	٢٤	مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

٥٢	٢١	الحديد	٢٤	ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
١٦٤				وَرَهْبَانِيَّةٍ ابْتَدَعُوهَا
٣٠٥، ٩١	٢٤	الحديد	٢٤	إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
١٣١	٢٠	المجادلة	٢٨	مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى
١٣٢	٤	الحشر	٢٨	يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
١٣٢	٨	الحشر	٢٨	وَاللَّهُ مَتِّعٌ نُورِهِ
٢١٩	٨	الصف	٢٨	هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى
١٣٩، ١٢٤	٩	الصف	٢٨	وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
١٣٩	١٠	الجمعة	٢٨	وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ
١٦٢، ٩٥	١١	الضحى	٣٠	وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
٢١٦، ١٣٢	٣	ألم نشرح	٣٠	إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
٢١٦	١	الكوثر	٣٠	

فهرست احاديث

صفحه نمبر	حديث
١٤٣	اللّٰهُ ما اجلسكم الاّ ذلك.....
٢٦٦	آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.....
١٣٥	آية الإيمان حبّ الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار.....
٥٥	اتّبعوا السواد الأعظم... إلخ.....
٢٠٢	اتّبعوا السواد الأعظم فإنّه من شدّد شدّ في النار.....
٢٣٩	اتّقوا مواضع التهم.....
٣٠١	أحبّ الأعمال إلى الله أدومها وإن قلّ.....
١١١	اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا.....
٦٣	إذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم.....
٢١٤	إذا ذكرتُ ذكرتُ معي.....
١٦٢	إذا رأيت عبدي يكثر ذكرى فأنا أذنت له في ذلك وأنا أحبه
٦٢	إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.....
١٠٦	إذا مررتم برياض الحنّة فارتعوا.....
١٣٣	أشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله.....
٥٦	أصحابي.....
١٣٢	أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله.....

١٩٢	إلى هدى.....
١٢٣	الآن يا عمرا.... إلخ.....
٢٦٠	الحمد لله على كل حال.....
١٤٣	أما إنني لم أستحلفكم تهمة لكم.....
١٠٦	أما أحدهما فرأى فرجة في حلقة فجلس فيها.....
١٣٣	إن أوليائي من عبادي وأحبائي.....
١٣٨	إن ذكر الله تعالى شفاء وإن ذكر الناس داء.....
٣٠٢	إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر.....
١٠٢	إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس ما نافح أو فاجر.....
١٥٨	إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر.....
٢٣٦	إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.....
١٣٣	إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله تعالى.....
١٩٦	أوفي نذكرك.....
١٥٦	أهل مجلس الذكر.....
١٩٢	أيما داع دعا إلى هدى فاتبع، فإن له مثل أجور من تبعه.....
٥٨	بأيهم اقتديتم اهتديتم.....
٢٦٦	بنيك الذي أرسلت.....
١١٦، ٩٦	التحدث بنعمة الله شكر وتركه كفر.....
٩٤	تهادوا تحابوا.....

٩٤	تهادوا تزدادوا حباً.....
٩٤	تهادوا فإن الهدية تضعف الحب.....
٩٤	تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر.....
١٢٣	ثمانية أبغض خلقه الله إليه يوم القيامة.....
١٠٦	خلق أهل الذكر.....
١٥٥	خلق الذكر.....
١٢٢	خير أمتي من دعا إلى الله تعالى وحب عباده إليه.....
٥٥، ٢٥	خير أمتي قرني... إلخ.....
٢٩	خير الحديث كتاب الله... إلخ.....
١٢١	دع عنك معاذاً فإن الله يباهي به الملائكة.....
١٣٥	الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر
١٣٣	ذكر الأنبياء من العبادات وذكر الصالحين كفارة.....
١٣٣	ذكر علي عبيادة.....
١١٠	رب مبلغ... إلخ.....
١٠٩	سأعبركم بأول أمري دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا.....
١٣٣	السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.....
١٥٦	سيعلم أهل الجمع من أهل الكرم.....
٦٢	شر الأمور محدثاتها.....
١٣٦	الشيطان يلتقم قلب ابن آدم فإذا ذكر الله خنس عنده.....

- ٢٥٨ صلّوا كما رأيتموني أصلي
- ٥٣ ضلالة
- ١٢٩ عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة
- ٢٩ عليكم بسنتي... إلخ
- ١٥٦ غنيمة محالس الذكر الحنة
- ١١٢ فأكثروا عليّ من الصلاة فيه
- ٣٠٢ فاقراءه في سبع ولا تزد على ذلك
- ٢٦٦ فإن متّ من ليلتك متّ وأنت على الفطرة
- ١٦٥ فيأته إذا أثنى عليه فقد شكره وإن كتبه فقد كفر
- ١١٥ فنحن أحقّ وأولى بموسى منكم
- ١٣٠ فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم
- ١١٢ فيه خلق آدم
- ١١٢ فيه ولدت وفيه أنزل عليّ
- ١٠٢ قد سمعت كلامكم وعجبكم إنّ إبراهيم خليل الله وهو كذلك
- ١٢٠ قد سمعتك يا بلال! وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة
- ٥٦ قرني
- ٢٦٣ قولوا: اللهم صلّ على محمد
- ١٣٥ كلام ابن آدم كلّه عليه لا له إلّا أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر
- ١٤٦ كلاهما على خير وأحدهما أفضل من صاحبه

- كلّ ٣٠٣
- كلّ بدعة ٥٢
- كلّ بدعة ضلالة ٣٦، ٣٥
- كلّ شيء ليس من ذكر الله فهو لهو ولعب إلا أن يكون أربعة ١٣٣
- كلّكم قد أصاب ١٢١
- كلّ مجلس يذكر اسم الله فيه تحفّ به الملائكة ١٥٣
- كلّ محدث بدعة وكلّ بدعة ضلالة ٥٢
- لا أفضل من ذلك ٣٠٢
- لا تحالسوهم ولا تشاربوهم ولا تؤاكلوهم ولا تناكحوهم ... ٢٣٩
- لا تسلّموا عليهم ٢٣٩
- لا تصلّوا عليهم ولا تصلّوا معهم ٢٣٩
- لا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم ٢٣٩
- لا تكثر الكلام بغير ذكر الله تعالى فإن كثرة الكلام ١٣٨
- لا، والذي نفسي بيده! حتّى أكون أحبّ إليك من نفسك.. ١٢٢
- لا يذكرني في ملأ إلا ذكرته في الرفيق الأعلى ١٥٠
- لا ينبغي لامرئ شهد مقاماً فيه حقّ إلا تكلم به ٢٩٣
- لا يؤمن أحدكم حتّى أكون أحبّ إليه من والده وولده ١٢٢
- لا يحبّ عليّاً منافق ولا يبغضه مؤمن ١٣٣
- لا يصلّيّن أحد العصر إلا في بني قريظة ... إلخ ٦٤

- لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة..... ١٢٩، ١٣٩
- لأن أذكر الله تعالى مع قوم بعد صلاة الفجر..... ١٥٢
- لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك..... ١٣٣
- لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه..... ١٤٢
- ليبلغ الشاهد الغائب..... ١١٠
- ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم..... ١٣٤
- ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله وصلاة على النبي... ١٣٨
- ما أجلسكم هاهنا..... ١٤٣
- ما أنجيتَه ولكن الله انتجاه..... ١٣٦
- ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن... إلخ..... ٤٨
- ما من ساعة تمرّ بابن آدم ليذكر الله فيها بخير إلا تحسّر عليها ١٣٤
- ما من قوم اجتمعوا في مجلس فتفرّقوا..... ١٣٦
- ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله - عزّ وجلّ -..... ١٥٣
- ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله - عزّ وجلّ - فيه ١٣٤
- ما يكفيك من كلّ شهر ثلاثة أيام..... ٣٠٢
- مثل البيت الذي يذكّر الله فيه والبيت الذي لا يذكّر الله فيه.. ١٣٦
- مثل الذي يذكّر ربّه والذي لا يذكّر ربّه مثل الحيّ والميت... ١٣٥
- مجالس الذكر..... ١٥٣
- مجالس العلم..... ١٠٦

- المرء مع من أحب..... ١٢٩
- من آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله..... ١٣٣
- من أبلى بلاء فذكره فقد شكر وإن كتمه فقد كفره..... ١٦٥
- من أحب شيئاً أكثر من ذكره..... ١٣٢
- من أحبني كان معي في الجنة..... ١٢٩
- من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود..... ٩٢
- من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن..... ١٣٣
- من أكثر ذكر الله أحبه الله..... ١٦٢
- من تشبه بقوم فهو منهم..... ٢٣٩
- من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه..... ١٩١
- من رآني في المنام فقد رآني..... ٣٢
- من رآني فقد رآني الحق..... ٣٢
- من سنّ في الإسلام سنة حسنة..... ٥٣
- من شدّ شدّاً في النار..... ٢٠٣
- من شكر النعمة إفشاؤها..... ١٦٥
- من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ..... ٩٣
- من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربة الإسلام من عنقه..... ٢٤٠
- من قعد مقعداً لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة..... ١٢٤
- نحن أولى بموسى منكم فأمر بصومه..... ١١٣

- ٥٣ نعمت البدعة هذه.
- ١٢٣ نهينا عن الكلام في الصلاة إلا بالقرآن والذكر.
- ٣٠٢ واقرأ القرآن في كل شهر.
- ١٦٣ والذين إذا دعوا إلى الله ورسوله كانوا بطاء.
- ١٣٥ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبيته فإذا أحبيته... .
- ١٠٩ ولدت من نكاح لا من سفاح.
- ٨٣ ويفعلون ما لا يؤمرون.
- ١٣٤ يا ابن آدم! أستطعمتك فلم تطعمني.
- ١٣٨ يا ابن آدم! أستسقيتك فلم تسقني.
- ١٣٨ يا ابن آدم! مرضت فلم تعدني.
- ٣٠٣ يا عبد الله! لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل.
- ١٥٣ يأتيا الناس إن لله سرايا من الملائكة.
- ٢٦٤ يا محمد!
- ٢٦٦ يا محمد! إني أتوجه بك إلى ربي.
- ١٦٠ يرحم الله ابن رواحة أنه يحب المجالس التي.
- ١٥٠ يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني...
- ٨٣، ٦٩ يقولون ما لا يفعلون.
- ٢٤٨ يمرقون من الدين، ثم لا يعودون فيه.
- ٢٣٩ يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب.

مأخذ ومراجع

- أحكام الأحكام.
- إحياء علوم الدين، الغزالي (ت ٥٠٥هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٠٦هـ، ط ١.
- الاختيار لتعليل المختار، الموصلي (ت ٦٨٣هـ)، تحقيق عبداللطيف محمد عبدالرحمن، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤١٩هـ، ط ١.
- الأدب المفرد، البخاري (ت ٢٥٦هـ)، تحقيق عادل سعد، مكة المكرمة، مكتبة نزار مصطفى الباز ١٤٢٥هـ، ط ١.
- الدرر السنية في الرد على الوهابية، أحمد بن زيني دحلان (ت ١٣٠٤هـ).
- الأذكار من كلام سيد الأبرار، النووي (ت ٦٧٦هـ)، جدة: دار المنهاج، ١٤٢٥هـ، ط ١.
- إرشاد الساري شرح صحيح البخاري، القسطلاني (ت ٩٢٣هـ)، بيروت: دار الفكر ١٤٢١هـ.
- الأشباه والنظائر، ابن نجيم (ت ٩٧٠هـ) تحقيق الدكتور محمد مطيع الحافظ، دمشق: دار الفكر ١٩٩٩م.
- أشعة اللمعات في شرح المشكاة، الشيخ عبدالحق المحدث الدهلوي (ت ١٠٥٢هـ)، نولكشور: مطبع نامي.
- الانتباه في سلاسل أولياء، الشاه ولي الله الدهلوي (ت ١١٧٦هـ)، فيصل

آباد: كتب خانة علوية رضوية.

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي (ت ٦٨٥هـ)، بيروت: دار إحياء

التراث العربي ١٣١٧هـ ط ١ (طبع مع مجموعة التفاسير) -

- البحر الرائق، زين بن إبراهيم ابن نجيم (ت ٩٧٠هـ)، تحقيق الشيخ زكريا

عميرات، كوتة: مكتبة رشيدية.

- بدائع الصنائع، الكاساني (ت ٥٨٧هـ)، تحقيق محمد عدنان بن ياسين

درويش، بشاور: المكتبة الحفانية.

- تاريخ ابن النجار (ت ٦٤٣هـ)، تحقيق صدقي محمد جميل العطار،

بيروت: دار الفكر ١٤٢٤هـ ط ١.

- تاريخ دمشق، ابن عساكر (ت ٥٧١هـ)، تحقيق علي شيري، بيروت: دار

الفكر ١٤١٩هـ ط ١.

- تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي (ت ٧٦٢هـ)، كوتة: دار

الإشاعة العربية.

- التحنيس والمزيد، المرغيناني (ت ٥٩٢هـ)، تحقيق الدكتور محمد أمية

المكي، كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ١٤٢٤هـ ط ١.

- تحرير الأصول، ابن الهمام (ت ٨٦١هـ)، بيروت: دار الفكر ١٤١٧هـ،

ط ١.

- تحفة الأخيار على الدر المختار، إبراهيم الحلبي (ت ٩٥٦هـ)، مخطوط.

- تحفة أثناء عشرية، عبد العزيز الدهلوي (ت ١٢٣٩هـ)، لاهور: سهيل

أكادمي ١٣٩٥هـ، ط ١-

- الترغيب، أبو القاسم (ت ٥٣٥هـ)-

- الترغيب في فضائل الأعمال، ابن شاهين (ت ٣٨٥هـ)، تحقيق صالح

أحمد مصلح الوعيل، السعودية: دار ابن الجوزي ١٤٢٠هـ-

- تفسير فتح العزيز، عبد العزيز الدهلوي (ت ١٢٣٩هـ)، پشاور: قديمي

كتب خانہ-

- التقرير والتحبير في شرح التحرير، ابن أمير الحاج (ت ٨٧٩هـ)، بيروت:

دار الفكر ١٤١٧هـ ط ١-

- تلخيص الحبير، العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)، تحقيق السيّد عبد الله هاشم

اليماني المدني، المدينة المنورة ١٣٨٤هـ-

- التلويح، السعد التفتازاني (ت ٧٩١هـ)، تحقيق محمد عدنان درويش،

بيروت: دار الأرقم ١٤١٩هـ ط ١-

- تنبيه السفه -

- التنقيح، صدر الشريعة (ت ٧٤٧هـ)، تحقيق محمد عدنان درويش،

بيروت: دار الأرقم ١٤١٩هـ، ط ١-

- التويخ والتنبيه، أبو الشيخ الأصبهاني (ت ٣٦٩هـ)-

- التيسير في شرح الجامع الصغير، المناوي (ت ١٠٣١هـ)، تحقيق الدكتور

مصطفى محمد الذهبي، مصر: دار الحديث ١٤٢١هـ ط ١-

- جامع الترمذي (ت ٢٧٩هـ)، الرياض: دار السلام ١٤٢٠هـ، ط ١-

- جامع الرموز، القُهستاني (ت ٩٥٥هـ)، كراتشي: أيج أيم سعيد كمبني-
- الجامع الصغير، محمد الشيباني (ت ١٨٩هـ)، كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ١٤١١هـ-
- جواهر الأخلاطي، إبراهيم الأخلاطي، مخطوط-
- الجوهر المنظم، الهيتمي (ت ٩٧٤هـ)، لاهور: الإدارة المركزية لإشاعة القرآن والسنة ١٤٠٥هـ-
- حاشية الطحطاوي على الدرّ المختار، السيّد أحمد الطحطاوي (ت ١٢٣١هـ)، كوثته: المكتبة العربية-
- الحاوي للفتاوى، السيوطي (ت ٩١١هـ)، بيروت: دار الفكر ١٤١٤هـ-
- الحديقة الندية، النابلسي (ت ١١٤٣هـ)، مصر: دار الطباعة العامرة ١٢٩٠هـ-
- حلبي صغير، إبراهيم الحلبي (ت ٩٥٦هـ)، استنبول-
- حلبة المجلي، ابن أمير الحاج (ت ٨٧٩هـ)، مخطوط-
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم الأصفهاني (ت ٤٣٠هـ)، تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٢٣هـ-
- خزانة الفتاوى، أحمد بن محمد الحنفي (ت ٥٢٢هـ)، مخطوط-
- خلاصة الفتاوى، طاهر البخاري (ت ٥٤٢هـ)، بشاور: مكتبة القرآن والسنة-
- خير الجاري شرح صحيح البخاري، يعقوب البهباني-

- الدرّ الثمين، الشاه ولي الله الدهلوي (ت ١١٧٦هـ)، كراتشي: مير محمد كتب خانہ۔

- الدرّ المختار شرح تنوير الأبصار، الحصكفي (ت ١٠٨٨هـ)، بلوچستان: أمين كتب خانہ، ودمشق: دار الثقافة والتراث، وبولاق: دار الطباعة المصرية۔

- دلائل الخيرات، الجزولي (ت ٨٧٠هـ)، فيضان سنحري فاؤنڈيشن ٢٠٠٥ (مطبوع مع مجموعة وظائف)۔

- ديوان حسان بن ثابت الأنصاري (ت ٥٤هـ)، مير محمد كتب خانہ، (مطبوع مع شرحه)۔

- الذخيرة البرهانية، محمود البخاري (ت ٦١٦هـ)، مخطوط۔

- ذم الغيبة والنميمة، لابن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ)۔

- ردّ المحتار، ابن عابدين الشامي (ت ١٢٥٢هـ)، تحقيق الدكتور حسام الدين فرفور، دمشق: دار الثقافة والتراث ١٤٢١هـ، ط ١، وبولاق: دار الطباعة المصرية۔

- رمز الحقائق شرح كنز الدقائق، العيني (ت ٨٥٥هـ)، كوئٹہ: المكتبة الحبيبة۔

- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، الإمام يوسف الشامي (ت ٩٤٢هـ)، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤١٤هـ، ط ١۔

- سرور القلوب بذكر المحبوب، نقى علي خان (ت ١٢٩٧هـ)، لاهور: شبير برادرز ١٤٠٥هـ، ط ٣-

- سنن أبي داود (ت ٢٧٥هـ)، الرياض: دار السلام ١٤٢٠هـ، ط ١-

- سنن ابن ماجه (ت ٢٧٥هـ)، بيروت: دار إحياء التراث العربي ١٤٢١هـ، ط ١-

- سنن الدارمي (ت ٢٥٥هـ)، تحقيق فواز أحمد زمرلي، بيروت: دار الكتاب العربي ١٤٠٧هـ، ط ١-

- سنن سعيد بن منصور (ت ٢٢٧هـ)، تحقيق سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد، الرياض: دار العصيمي ١٤١٤هـ، ط ١-

- السنن الكبرى، البيهقي (ت ٤٥٨هـ)، ملتان: إداره تاليفات أشرفية-

- السنن الكبرى، النسائي (ت ٣٠٣هـ)، تحقيق عبدالغفار سليمان البنداري، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤١١هـ، ط ١-

- سنن النسائي (ت ٣٠٣هـ)، تحقيق صدقي جميل العطار، بيروت: دار الفكر ١٤٢٥هـ-

- الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، قاضي عياض (ت ٥٤٤هـ)، تحقيق عبد السلام محمد أمين، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٢٢هـ، ط ٢-

- شرح الزرقاني على الموطأ، الزرقاني (ت ١١٢٢هـ)، بيروت: دار الجيل-

- شرح سفر السعادة، الشيخ عبدالحق المحدث الدهلوي (ت ١٠٥٢هـ)، سكره: مكتبة نوريه رضويه ١٣٩٨هـ، ط ٤-

- شرح السنّة، البغوي (ت ٥١٦هـ)، تحقيق سعيد محمد اللحام، بيروت: دار الفكر ١٤١٩هـ.

- شرح الطحاوي، الإسيحي (ت ٥٣٥هـ).

- شعب الإيمان، البيهقي (ت ٤٥٨هـ)، تحقيق حمدي الدمرداش محمد العدل، بيروت: دار الفكر ١٤٢٤هـ، ط ١.

- شرح عين العلم وزين الحلم، القاري (ت ١٠١٤هـ)، بيروت: دار المعرفة.

- شرح معاني الآثار، الطحاوي (ت ٣٢١هـ)، تحقيق إبراهيم شمس الدين، كراتشي: قديمي كتب خانة.

- شرح المقاصد، التفتازاني (ت ٧٩٣هـ)، تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة، منشورات الشريف الرضي ١٤٠٩هـ، ط ١.

- شرح النقاية، البرجندي (ت ٩٣٢هـ)، لكتو، نولكشور.

- شرح الوقاية، صدر الشريعة (ت ٧٤٧هـ)، بشاور: مكتبة علوم إسلامية.

- صحيح ابن جبان (ت ٢٥٤هـ)، بيروت: بيت الأفكار الدولية ٢٠٠٤م.

- صحيح ابن خزيمة (ت ٣١١هـ)، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، بيروت: المكتب الإسلامي ١٣٩٠هـ.

- صحيح البخاري (ت ٢٥٦هـ)، الرياض: دار السلام ١٤١٩هـ، ط ٢.

- صحيح مسلم (ت ٢٦١هـ)، الرياض: دار السلام ١٤١٩هـ، ط ١.

- الضعفاء الكبير، العقيلي (ت ٣٢٢هـ) تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين

قلعجي، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٠٤هـ، ط ١.

- الطريقة المحمدية، البركلي (ت ٩٨١هـ)، مصر: دار الطباعة العامة ١٢٩٠هـ.

- عقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين الشامي (ت ١٢٥٢هـ)، مصر: المطبعة الميمنية ١٣٠٦هـ.

- عمدة القاري، العيني (ت ٨٥٥هـ)، تحقيق صدقي جميل العطار، بيروت: دار الفكر ١٤١٨هـ، ط ١.

- العناية شرح الهداية، أكمل الدين البابرتي (ت ٧٨٦هـ)، بيروت: دار إحياء التراث العربي (هامش "فتح القدير").

- عين العلم وزين الحلم، محمد بن عثمان البلخي (ت ٨٣٠هـ)، بيروت: دار المعرفة (مطبوع مع شرحه).

- الغاية شرح الهداية، إبراهيم السروجي (ت ٧١٠هـ).

- غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر، الحموي (ت ١٠٩٨هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٠٥هـ، ط ١.

- غنية ذوي الأحكام، الشرنبلالي (ت ١٠٦٩هـ)، إستانبول (هامش "درر الحكم").

- الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل، الحيلاني (ت ٥٦١هـ)، تحقيق أبو عبد الرحمن عويضة، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤١٧هـ، ط ١.

- غنية المتملي في شرح منية المصلّي، إبراهيم الحلبي (ت ٩٥٦هـ)، لاهور: سهيل أكاديمي.

- الفتاوى البزازية، الكردي (ت ٨٢٧هـ)، بشاور: المكتبة الحقانية.
- الفتاوى الخانية، الإمام قاضي خان (ت ٥٩٢هـ)، بشاور: المكتبة الحقانية.
- الفتاوى الكبرى الفقهية، ابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤هـ)، القاهرة: مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني.
- الفتاوى الهندية، الشيخ نظام (ت ١١٦١هـ) وجماعة من علماء الهند الأعلام، بشاور: المكتبة الحقانية.
- فتح الباري شرح صحيح البخاري، العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)، تحقيق عبد العزيز بن الباز، القاهرة: دار الحديث ١٤٢٤هـ.
- فتح القدير، ابن الهمام (ت ٦٨١هـ)، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- فتح المبين لشرح الأربعين، ابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤هـ)، مصر: دار إحياء الكتب العربية.
- الفردوس بمأثور الخطاب، الديلمي (ت ٥٠٩هـ)، تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٨٦م، ط ١.
- فيوض الحرمين (مترجم بالأردية)، شاه ولي الله المحدث الدهلوي (ت ١١٧٦هـ)، كراتشي: دار الإشاعة ١٤١٤هـ، ط ١.
- قنية المنية لتتميم الغنية، الزاهدي (ت ٦٥٨هـ)، مخطوط.
- القول الجميل (مترجم بالأردية)، شاه ولي الله (ت ١١٧٦هـ)، لاهور: مكتبة رحمانية، اردو بازار.

- الكافي، النسفي (ت ٧١٠ هـ)، مخطوط.
- كتاب التحقيق، عبد العزيز البخاري (ت ٧٣٠ هـ)، كراتشي: مير محمد كتب خانة.
- كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، ابن حبان (ت ٣٥٤ هـ)، تحقيق محمود إبراهيم زايد، بيروت: دار المعرفة ١٤١٢ هـ.
- كشف الخفاء ومزيل الإلباس، العجلوني (ت ١١٦٢ هـ)، تحقيق الشيخ يوسف الحاج أحمد، دمشق: مكتبة العلم الحديث ١٤٢٢ هـ ط ١.
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة (ت ١٠٦٧ هـ)، بيروت: دار الفكر ١٤١٩ هـ.
- كنز العمال في سنن الأ أقوال والأفعال، المتقي الهندي (ت ٩٧٥ هـ)، تحقيق محمود عمر الدمياطي، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٢٤ هـ.
- كلمة الحق، بهوپالي (ت ١٣٠٧ هـ).
- ما ثبت من السنة في أيام السنة، الشيخ المحقق عبدالحق المحدث الدهلوي (ت ١٠٥٢ هـ)، لاهور: إدارة نعيمه رضويه سواد أعظم، ط ٢ (طبع مع ترجمته المسمى بـ "ما أنعم على الأمة").
- مائة مسائل، إسحاق الدهلوي.
- مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، الفتني (ت ٩٨٦ هـ)، المدينة المنورة: مكتبة دار الإيمان ١٤١٥ هـ، ط ٣.
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي (ت ٨٠٧ هـ)، تحقيق محمد

- عبدالقادر أحمد عطا، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٢٢ هـ، ط ١ -
- المحلّي، ابن حزم (ت ٤٥٦ هـ)، بيروت: دار الآفاق الجديدة -
- محيط السرخسي (ت ٤٨٣ هـ)، مخطوط -
- مدارج النبوت (فارسي)، الشيخ المحقق عبدالحق المحدث الدهلوي
- (ت ١٠٥٢ هـ)، لاهور: نوريه رضويه پبلشنك كمبني ١٩٧٧ م، ط ١ -
- مدارك التنزيل وحقائق التأويل، النسفي (ت ٧١٠ هـ)، تحقيق الشيخ
- زكريا عميرات، بشار: مكتبة القرآن والسنة -
- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، القاري (ت ١٠١٤ هـ)، تحقيق
- صلقي محمد جميل العطار، بيروت: دار الفكر ١٤١٢ هـ -
- المستدرک علی الصحيحین، الحاكم (ت ٤٠٥ هـ)، تحقيق حمدي
- الدمراش محمد، مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز ١٤٢٠ هـ، ط ١ -
- المسلك المتقسط في المنسك المتوسط شرح لباب المناسك،
- القاري (ت ١٠١٤ هـ)، كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ١٤٢٥ هـ
- ط ٢ -
- مسلّم الثبوت، البهاري (ت ١١١٩ هـ)، لكنؤ، نولكشور (مطبوع مع
- شرحه "فواتح الرحموت") -
- المسند، أحمد بن حنبل (ت ٢٤١ هـ)، تحقيق صلقي محمد جميل
- العطار، بيروت: دار الفكر ١٤١٤ هـ، ط ٢ -
- مسند إسحاق بن راهويه (ت ٢٣٨ هـ)، تحقيق عبد الغفور عبد الحق

- حسين بر البلوشي، المدينة المنورة: مكتبة الإيمان ١٩٩٥م، ط ١ -
- مسند البزار (ت ٢٩٢هـ)، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله، بيروت: مؤسسة علوم القرآن ١٤٠٩هـ، ط ١ -
- مسند أبي داود الطيالسي (ت ٢٠٤هـ)، بيروت: دار المعرفة -
- مسند الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ)، تحقيق سعيد محمد اللحام، بيروت: دار الفكر ١٤١٧هـ ط ١ -
- مسند أبي يعلى، الموصلي (ت ٣٠٧هـ)، تحقيق ظهير الدين عبد الرحمن، بيروت: دار الفكر ١٤٢٢هـ ط ١ -
- مشكاة المصابيح، التبريزي (ت ٧٤٠هـ)، تحقيق سعيد محمد اللحام، بيروت: دار الفكر ١٤١١هـ ط ١ -
- المصنّف، ابن أبي شيبه (ت ٢٣٥هـ)، تحقيق كمال يوسف الحوت، الرياض: مكتبة الرشد ١٤٠٩هـ، ط ١ -
- المصنّف، عبد الرزاق الصنعاني (ت ٢١١هـ)، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، بيروت: المكتب الإسلامي ١٤٠٣هـ، ط ٢ -
- معالم التنزيل، البغوي (ت ٥١٦هـ)، تحقيق خالد عبد الرحمن العك، ملتان: إدارة تاليفات أشرفية ١٤٢٥هـ -
- المعجم الأوسط، الطبراني (ت ٣٦٠هـ)، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، بيروت: دار الفكر ١٤٢٠هـ، ط ١ -
- المعجم الصغير، الطبراني (ت ٣٦٠هـ)، تحقيق عبد الرحمن محمد

- عثمان، بيروت: دار الفكر ١٤١٨ هـ، ط ١ -
- المعجم الكبير، الطبراني (ت ٣٦٠ هـ)، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، بيروت: دار إحياء التراث العربي ١٤٢٢ هـ، ط ٢ -
- مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات، الفاسي (ت ١٠٥٢ هـ)، مصر: شركة مكتبة البايي ١٣٨٩ هـ -
- المطول، التفتازاني (ت ٧٩٣ هـ)، بشاور: مكتبة علوم إسلامية ١٣١١ هـ -
- مكتوبات الإمام الرباني (ت ١٠٣٤ هـ)، كوئته: مكتبة القدس -
- ملفوظات أعلى حضرت، مفتي أعظم هند (ت ١٤٠٢ هـ)، لاهور: مشتاق بك كارنر -
- المنتقى شرح موطأ مالك، سليمان الباجي (ت ٤٩٤ هـ)، تحقيق محمد عبدالقادر أحمد عطا، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٢٠ هـ، ط ١ -
- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي (ت ٦٧٦ هـ)، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط ٤ -
- منية المصلي وغنية المبتدئ، الشيخ سديد الدين الكاشغري (ت ٧٠٥ هـ)، كوئته: المكتبة الرحمانية -
- المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، القسطلاني (ت ٩٢٣ هـ)، تحقيق صالح أحمد الشامي، غجرات: مركز أهل سنت بركات رضا ١٤١٢ هـ، ط ١ -
- المورد الروي في مولد النبي (مترجم بالأردية)، القاري (ت ١٠١٤ هـ)،

لاهور: قادري رضوي كتب خانہ ١٤٢٦ھ۔

- ميزان الاعتدال، الذهبي (ت٧٤٨ھ)، تحقيق علي محمد البجاوي،
بيروت: دار المعرفة۔

- المبين المعين لفهم الأربعين، القاري (ت١٠١٤ھ)، مصر: المطبعة
الجمالية ١٣٢٨ھ، ط١۔

- نسيم الرياض، الخفاجي (ت١٠٦٩ھ)، تحقيق محمد عبد القادر عطاء،
بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٢١ھ، ط١۔

- النقاية، صدر الشريعة (ت٧٤٧ھ)، كراتشي: أيج، أيم سعيد كمبني۔

- نوارد الأصول في معرفة أحاديث الرسول، الحكيم الترمذي (ت٣١٨ھ)،
دمشق: تحقيق عبد الحميد محمد الدرويش ١٤٢٥ھ، ط١۔

- النهاية شرح الهداية، السفناقي (ت٧١١ھ)، مخطوط۔

- النهر الفائق، عمر بن إبراهيم ابن نجيم (ت١٠٠٥ھ)، تحقيق أحمد عزو
عناية، كراتشي: قديمي كتب خانہ۔

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان (ت٦٨١ھ)، بيروت: دار
إحياء التراث العربي ١٤١٧ھ، ط١۔

- الهداية شرح بداية المبتدي، المرغيناني (ت٥٩٢ھ)، تحقيق محمد
عدنان درويش، بيروت: دار الأرقم۔

- همعات، الشاه ولي الله الدهلوي (ت١١٧٦ھ)۔